

ప్రేమము క్రమక్రమముగ తనయందలి మాధుర్యమును ప్రకాశింపజేయుచు స్నేహము, మానము, ప్రణయము, రాగము, అనురాగము, భావము అనురూపములను ధరించుచున్నది.

ఇక్షుదండము క్రమముగ బీజము, ఇక్షురసము, గుడము, ఖండము, శర్కర, సిత అగుచు తుదకు సితోత్పల మగుచున్నది. ఆ రీతిగనే రతియనెడి ఏకవస్తువునకే ప్రేమము, స్నేహము, మానము, ప్రణయము, రాగము, అనురాగము, భావము అను క్రమోన్నతి కలుగుచున్నది.

భావశబ్దముచే మహాభావము కూడ చెప్పబడుచున్నది, భక్తుడు ఏ జాతి ప్రేమకలిగి యుండునో, కృష్ణునకు ఆజాతిప్రేమయే ఉదయించును.

మధురరసమందు యవకునకును, యవతికిని నడుమ ధ్వంసకారణమున్నను సర్వదా ధ్వంస రహితమగు ఏభావబంధనము కలదో అద్దానికి ప్రేమ యని పేరు.

ప్రౌఢ, మధ్య, మంద భేదములచే ప్రేమ మఱల మూడు విధములగుచున్నది.

పరాకాష్ఠ నొందినదగుచు ఏ ప్రేమము చిద్దీపమును ఉజ్జ్వలింపజేయఁ గలిగి హృదయమును స్నేహము ద్రవీభూత మొనర్చుచున్నదో ఆ ప్రేమయే స్నేహమనబడుచున్నది. ఘృత స్నేహము, మధుస్నేహము అనుచు ఆ స్నేహము రెండు విధములు.

అత్యంతాదరమయమగు స్నేహమే ఘృతస్నేహము. మదీయత్వముచే అతిశయించిన స్నేహమే మధుస్నేహము.

రతికి రెండు విధములగు ఆకృతి కలదు. “నేను వానిదానను” అనుభావనతోఁ గూడుకొన్న రతి ఒకటి. “అతఁడు నావాఁడు” అనుభావనతోఁ గూడుకొన్న రతి ఒకటి. ఘృతస్నేహమందు నేను వానిదానను అనుభావము చంద్రావళికి గలదు. మధుస్నేహమందు అతఁడు నావాఁడు అనుభావము శ్రీరాధికకు గలదు.

స్నేహోత్కర్షమందు అదాక్షిణ్యము, కౌటిల్యము మానము ప్రకటింపఁబడినప్పుడు అది మానముగుచున్నది. ఉదాత్త, లలితభేదములచే మానము రెండువిధము లగుచున్నది.

అభేదమనన రూపమును, విప్రసంభ యుక్తమును అగు మానమే ప్రణయమగుచున్నది. ఒకా ప్రణయము నొకచోట స్నేహమునుండియే ప్రణయము ఉత్పన్నమగుచు మానధర్మమును పొందుచున్నది. ఒకానొకచోట స్నేహమునుండి మానము ఉత్పన్నమగుచు ప్రణయత్వము నొందుచున్నది.

ప్రణయముయొక్క ఉత్కర్షావస్థయందు అతిశయమగు దుఃఖముగాని, అతిశయమగు సుఖముగాని లక్షింపఁబడినపుడు అదియే రాగమగుచున్నది. నీలిమా, రక్తిమా భేదములచే రాగము రెండువిధము లగుచున్నది.

స్థాయిమధుర భావమును, ముప్పదిమూడు వ్యభిచారి
భావములును, హాసాదులగు ఏడును కలసి నలువదియొక్క
భావాంతరములగుచున్నవి.

ఏ రాగము స్వయం నవనవ భావమునొంది సదా
అనుభవనీయమగుచు అనురాగము
ప్రియునియందు నవనవత్వమే తోచించు
చుండునో అది అనురాగ మనబడుచున్నది.

దీనియందు వశీభావము, ప్రేమవైచిత్ర్యము, ప్రాణ
విప్రలంభము రహితములగు పదార్థములలో ఒకదానిగ
జన్మింపవలయునను తీవ్రసంకల్పము
లక్ష్మీతములగుచుండ ఆ అనురాగము అనంతమగు ఉన్నతి
లాభము నొందుచున్నది. మఱియు, విప్రలంభావస్థయందు
కృష్ణస్ఫూర్తి నే కలిగించుచున్నది.

విప్రలంభమే ప్రేమవైచిత్ర్యము. యావదాశ్రయ
మహాభావము వృత్తిరూపమగుచు అనురాగముస్వయం
వేద్యదశనుపొంది ప్రకాశించుచున్న
ప్పుడు అది భావమనియు, మహాభావ మనియు చెప్పబడు
చున్నది.

శ్రీ రాధికయందు అనురాగముయొక్క యావదాశ్రయ
తత్త్వ పరాకాష్ఠ కలదు.

శ్రీ కృష్ణునియందు మూర్తీభవించిన శృంగారమగు
చున్న విషయతత్త్వ పరాకాష్ఠ గలదు.

ఆ అనురాగరూపమును స్థాయిభావముయొక్క కడపటి స్థితియందు యావదాశ్రయవృత్తి కలుగుచున్నది.

వేద్యదశ, అనగా, తత్ప్రేయసీజన విశేషముయొక్క సంవేద్యదశ (That self - cognitive state of the particular beloved) ప్రాప్తమగుచు యథావసరముగ సుదీప్తము మున్నగు సాత్త్వికభావముల మూలమున ప్రకాశమానమగుచున్నది.

మహాభావము విషయాశ్రయములను అభిన్నభావముతో ఒకచోటచేర్చి మహానాత్త్విక వికారములచే ద్రవీభూతములుగ ఒనర్చుచున్నది.

కృష్ణనియోక్క స్వకీయ రసమందు మహాభావము దుర్లభమగుచున్నది. వ్రజదేవీ గణము ద్వివిధ మహాభావము. నకే యిది సంవేద్యమగుచున్నది.

రూఢము, అధిరూఢము అనుభేదములచే మహాభావము రెండు విధములగుచున్నది.

నిమేషమాత్రమగు ఎడఁబాటునైన ఓర్వజాలకుండుట, తాను ఏమగునో అను భయముచే తన చెంతనున్నవారలకు హృదయక్షోభము కల్గించుట, కల్పము క్షణముగదోచుట, కృష్ణసన్నిధి సౌఖ్యము లభించియున్నను ఆ సౌఖ్యము పోవుననుచు శంకించి ఖిన్నత్వము నొందుట, మోహదులు లేకున్నను తనను, ఇతరములను కూడ పూర్తిగ మఱచియుండుట, క్షణము కల్పముగఁ దోచుట మున్నగు సకల

అనుభావములును సంభోగ విప్రలంభముల యందు యథాక్రమముగ అనుభవనీయులు లగుచుండును.

అధిరూఢమందు మోహనము, మాదనము అను రెండు విధములగు భేదము కలదు. మోహనము నుండి దివ్యోన్మాదము కలుగుచున్నది. దానియందు ఉద్ఘాటమును, చిత్రజల్పాదులును కలుగుచున్నవి. విప్రలంభమందు ఈ రెండు భావములు ఉదయించుచున్నవి.

ప్రజల్పము, పరిజల్పితము, విజల్పము, శబ్దజల్పము, సంజల్పము, అవజల్పము, అభిజల్పము, ఆజల్పము, ప్రతిజల్పము, సుజల్పము అనెడి భేదములచే చిత్రజల్పము దశవిధములగు అంగములు కలదగుచున్నది (ప్రథమరగీత).

హ్లాదినీసారప్రేమము సర్వభావప్రకటన మూలమున ఎపుడు ఉల్లాసయుక్తమగుచున్నదో, అప్పుడు ఆప్రేమము పరాత్పర భావరూపము వహించి మాదనము అను నామముతో శ్రీరాధికయందు నిత్యవర్తమానమైయుండును.

కృష్ణుడే రసము. అతడు అనంతుఁడును, సర్వజ్ఞుఁడును, సర్వశక్తిమంతుఁడును అగు కృష్ణుడే రసము. చున్నాఁడు. అతనికి గోచరింపనిదియును, అతనిచే పొందఁబడనిదియును, అతడు కూర్పఁజాలనిదియును కొంచెమైనను లేదు.

అతడు అచింత్యభేదాభేదధర్మము కలిగినవాడగుటచే యుగవద్ధర్మమున ఏక రసమయ్యుండును, బహురసమయ్యుండును అగుచున్నాడు. ఏకరసమయ్యుండగుచు అతడు సమస్తమును

ఆత్మవశ మొనర్చుకొని ఆత్మారాముడగుచున్నాడు. అప్పుడు వానికంటె భిన్నముగ ఎద్దియు రసరూపము వహించి యుండఁజాలదు.

మఱల అతఁడు బహురసమయుఁ డగుచున్నాఁడు. కనుక ఆత్మగత రస వ్యతీతమగు ఆ అవస్థయందలి పరగత రసము ఆత్మగత రసముతోఁగూడి విచిత్రరసము అగుచున్నది.

ఈ రెండు విధములగు రసములయొక్క అనుభవమందే కృష్ణుని లీలాసుఖము సంపాదితమగుచున్నది. బృందావన మందు ఈ చరమ విస్తృతి మిగుల ప్రస్ఫుటమై యుండును. కావున ఆత్మగతరసముచే తెలియఁబడని పరమ సుఖముతోఁ గూడుకొన్న పారకీయ రసమే మాదనసీమ అగుచున్నది.

ఇది అప్రకటలీలయందు విశుద్ధరూపముతో గోలోక మున నిత్యవర్తమానముగనుండును. భౌమప్రజమునకు ఇది అవతరించినపుడు కొంచెము మాయతోఁ గలసియుండినటులు గోచరించుచుండును.

ప్రేమారుచుక్షువులగు ఓ సాధక భక్తులారా! మీ పోషనములు వైధభక్తి మూలమున భావమార్గమును పొంది మీరు ఈచతుర్దశ భువనాత్మక మగు ఈ బ్రహ్మాండమును గడచిపోగలిగితిరి. ఈ పదు నాలుగు భువనములకు పైభాగమందున్న లింగ జగద్రూప మగు హరధామముయొక్క నాలుగు స్థర (Plane) విశేషము లనుదాటి ఊర్ధ్వగాములు కండు.

విరజారూపమును, విశుద్ధసత్త్వమయమును అగు స్థర
ద్వయమును భేదించితిరేని గోలోక బృందావనసీమాలాభము
మీకు అబ్బును. ఈ రెండు స్థరములకు బ్రహ్మధామమనియు,
నైకుంఠమనియు పేళ్లు.

గోలోకమందు ఆత్మభావమయములగు ఐదు ప్రకోష్ఠ
ములు దేదీప్యమానములగుచుండును. శాంత, దాస్య, సఖ్య,
వాత్సల్య, మధుర ప్రకోష్ఠములనుచు వానికిపేళ్లు. మధుర
మండలముచేరి శ్రీ గోపీదేహరూపమగు నిజనిత్యసిద్ధచిన్మయ
దేహమును అవలంబించి శ్రీమతియగు రాధికయొక్క
యూధమున శ్రీమతి లలితాగణమందు ప్రవేశించి శ్రీరూప
మంజరి కృపచే తమ హృదయమందు శుద్ధచిన్మయములగు
విభావ, సాత్త్విక, వ్యభిచారి భావములచే తమస్థాయిగా భావ
మునకు రసావస్థ కల్పించుచు తన్ములమున దానికి ఉన్నతి
లాభము కలిగింతురుగాక.

నామముచే ఆకర్షింపఁబడిన రసజ్ఞులైనచో అనాయా
సముగ మహాభావ పర్యంతమగు ప్రేమధనమును ఆర్జించి
మీరు కృతార్థులు కాఁగలరు మీకు ఇప్పుడు కలిగియున్న
అధికారమును గూర్చిన విచారము సల్పుటచేతను, జడదేహ
మందు యుక్తవైరాగ్యము కలిగి యుండుటచేతను, మఱియు,
నిరంతరము నామరససాన మొనర్చుటచేతను, సర్వోత్తమాధ
ికార లాభము నొందుఁడు.

ఈ మధురరస విచారమునకు సంబంధించి నేను ఇంత
కంటె అధికములగు ప్రమాణములను సంగ్రహింపలేదు.

ఏమన, ఎవరికి ఈ రసమందు ప్రవేశించుటకు అధికారము కలదో, అట్టివారలకు ఈ రస సంబంధమగు యావద్విషయము “శ్రీ ఉజ్జ్వల నీలమణి” గ్రంథమందును, “జై వధర్మ” గ్రంథమందును లభింపఁగలదు.

రసముయొక్క సమస్త విచారము అవగతమగుచుండ అష్టకాలీయమగు నిత్యకృష్ణలీలయందు ప్రవేశించి నిజాధికారమునకు అనురూపములగు క్రియలును, సేవయు, భావమును అవలంబించినచో అనాయాసముగ వస్తుసిద్ధి కలుగును. యుక్తవైరాగ్యము కలిగినంతనే సహజ పరమహంస ధర్మము తనంతటతానే జీవన శేషమందు ఉదయించుచున్నది.

స్థూలదేహగతమగు సుఖమునందు ఆసక్తులగుటచే ఎవరికి చిన్మయదేహగతమగు ఈ సకలమధుఃఖీలా ప్రవేశము లానంద వైచిత్ర్యము అవగతము కాకుండునో, అట్టివారలకు ఈ రసమునందు దృష్టి యిడుటకుగాని, దీనిని స్మరించుటకుగాని, విమర్శించుటకుగాని ఎంతమాత్రము అధికారములేదు.

ఏమన, వారు అట్లు చేసినచో ఈ సకల వర్ణనము మూలసచర్మగత క్రియలకు సంబంధించినదిగ భావించి, అది ఆశ్లేలమనుచు నిందింపనైన నిండింతురు. లేదా, తద్వర్ణనమందు ఆదరము కలిగి సహజీయ (Psilanthropist) భావము నొంది అధఃపతితులైన నగుదురు.

దీని సిద్ధాంత మేమన, ఇప్పుడు నేను ఏరసముగూర్చి విచారణ చేయుచున్నానో, ఆ రసము అనాదియు, అనంతము అగుచున్నది. ఏ స్థాయిభావములును, విభావ నిత్యము ములును, అనుభావములును, సాత్త్విక భావములును, సంచారీ భావములును ఆ రసమానకు సామగ్రీ విశేషము లగుచున్నవో అవి అన్నియు నిత్యములు. వాని యొక్క యోజనము (కూర్పు) కూడ నిత్యమే. చిద్వస్తు వెచట నిత్యవర్తమాన మగుచున్నదో, రసముకూడ అచటనే వర్తించుచుండును. చిత్స్వరూపముగల భగవంతుఁడును, జీవుఁడును, వైకుంఠమును, ఎట్లు నిత్యపదార్థములో, రసముకూడ అట్లే నిత్యపదార్థ మగుచున్నది. కావుననే ఉపనిషత్తు ఇట్లనుచున్నది.

“ఆ సరమ వస్తువు రస స్వరూపము కలది. జీవుఁడు రసలాభము నొంది ఆనందించుచున్నాడు.”

ప్రేమలాభమునొంది జీవుఁడు ఏ రసము ననుభవించుచున్నాడో, ఆ రసము ప్రేమతత్త్వముతోఁగూడి నిత్యావస్థితి నొందుచున్నది. ఇట్లయ్యును, అది కొందఱు జీవులయందు మాత్రమే ఉదయలాభము నొందుచున్నది. భగవంతునితో జీవునికిగల నిత్యసంబంధ ప్రకటనమే రసోదయము.

సామాన్యులగు ఆలంకారికులందఱు ఒకానొక రసము గూర్చి ముచ్చటించిరి కదా అది యే రసము? అది జడ రసము. జీవుఁడు జడబద్ధుఁడగుచు ఏ లింగ జడ రసము దేహము నొందుచున్నాడో, దాని యందు

అహంకారము, బుద్ధి, చిత్తము, మనస్సు అను వేఱు వేఱు తత్త్వములు చూపట్టుచున్నవి. అహంకారబలముచే మొదటఁ దన నొక జడ సంబంధ పురుషునిగనో, స్త్రీనిగనో చెప్పుకొనుచు బుద్ధి మూలమునఁ దనయొక్క హితాహిత చింత నొనర్చును. చిత్తముచే సుఖదుఃఖభావన మొనర్చుచుండును. మనస్సుచే విషయములను తెలిసికొనుచు విషయధ్యానము చేయుచుండును. ఈ నాలుగు తత్త్వములను జీవుఁడు జడ బద్ధుఁడైన వెనుకఁ గ్రొత్తగ సంగహించెనా? లేక లింగ శక్తిమందు వీని కన్నిటికి ఒక శుద్ధ బీజముండనే ఉండెనా?

దీని కు త్తర మేమనిన, ఇవి యెంతమాత్రమును నూతన తత్త్వములుకావు చిత్స్వరూపుఁడగు జీవునకుఁ దన ప్రవృత్తి ననుసరించి తాను ఈ లక్షణములు గల భగవద్దాసుఁడనని చెప్పుకొనునట్టి శుద్ధాభిమాన మొకటి కలదు. ఆ అభిమానము జీవుని చిద్గత శుద్ధాహంకార రూపము నొంది అతని చిత్స్వరూపమునే ఆశ్రయించియుండెను. ఆ చిత్స్వరూపము నాశ్రయించియే హితాహితములను విచారించు బుద్ధియు కలదు. చిత్స్వరూపము నాశ్రయించియే ఆనందోపలబ్ధిస్తాన రూపముగు శుద్ధ బుద్ధియు కలదు. అన్యపదార్థములను, అన్యజీవులను, మఱియు పరమ పురుషుఁడగు భగవానునికూడఁ దనకు విషయములుగ నెఱింగి వాని సంబంధములగు జ్ఞానధ్యానములకు ఉపయోగించు మనస్సుకూడ కలదు.

చిద్గతములగు ఈ వృత్తులన్నియు జడ బద్ధములై జడ సంగక్రమమున లింగరూపముగను, మఱియు స్థూలరూపము

గను పరిణామము నొందుటచే, ఆయా విషయరూపములగు జడీయములు, అశుద్ధములు అగు సకలవృత్తులును ప్రకాశితము లగుచున్నవి. కావున ఏ రసము చిద్వస్తువు నాశ్రయించి భావమును పేరితో వ్యవహరింపఁబడుచున్నదో, ఆలంకారికులు విచారించు రసము ఆ రసముయొక్క అశుద్ధ ప్రతిమూర్తియే అగుచు వికృత భావరూపము వహించుచున్నది.

రసమనున దొక్కటే చిద్వస్తువు. నిత్యావస్థ యందది నిత్యానంద స్వరూపము తోడను, జడబద్ధావస్థయందు జడ నంద స్వరూపము, లేక, జడ దుఃఖ స్వరూపము తోడను ప్రకాశించుచుండును. కావుననే ఆలంకారికుల యొక్క నామ సంబంధ వ్యవహార ప్రక్రియా ఫలములలో ఏవేవి జడరసము నందు లక్షితము లగుచున్నవో, అవి యన్నియు చిద్రసమందు శుద్ధరూపమున నుండును.

జడరసమందు ప్రకృతి భేదమే గ్రహింపనగును గాని ప్రకారభేదము గ్రహింపరాదు. చిద్రసము నిత్యమైనది ;

జడరసము అనిత్యమైనది. చిద్రసము జడరసమునకును, చిద్రసము ఊహ దేయవస్తువు; జడరసము హేయ వస్తువు. చిద్రసమందు విషయాశ్రయములు భగవంతుఁడును, శుద్ధజీవుఁడును అగుచున్నారు. జడరసమందు విషయము జడదేహ గతమగు హేయ సౌందర్యమును, ఆశ్రయము జడలింగ మయమగు చిత్తమును అగుచున్నవి. చిద్రసముయొక్క స్వరూపమానందమును, జడరసముయొక్క స్వరూపము సుఖ దుఃఖములును అగుచున్నవి.

జడరసమునకును, చిద్రసము ఊహ దేయవస్తువు; జడరసము హేయ వస్తువు. చిద్రసమందు విషయాశ్రయములు భగవంతుఁడును, శుద్ధజీవుఁడును అగుచున్నారు. జడరసమందు విషయము జడదేహ గతమగు హేయ సౌందర్యమును, ఆశ్రయము జడలింగ మయమగు చిత్తమును అగుచున్నవి. చిద్రసముయొక్క స్వరూపమానందమును, జడరసముయొక్క స్వరూపము సుఖ దుఃఖములును అగుచున్నవి.

రస నిరూపణము చేయుటకు వాక్యముల లక్షణావృత్తి నాశ్రయించుట సరికాదు. అభిధావృత్తిచేతనే రస నిరూపణ కార్యము సుసంపన్న మగుచున్నది. అట్లు కానియెడల శ్రీ మద్భాగవత గ్రంథము పరమరసమును సాకల్యముగ కృష్ణ లీలారూపమున వర్ణింపఁగలిగి యుండదు. నాయీకా నాయకులయొక్క శృంగారపద్ధతి యందును, పితా పుత్రుల యొక్క సాంసారిక వ్యవహారమందును, సఖులయొక్క పరస్పరాచరణమందును, మఱియు ప్రభుదాసుల పరస్పర కార్యములందును, వికృతరూపమగు ఈ జగత్తున పరమ రసముయొక్క అగుధ ప్రతికృతిరూపమును, ఆలంకారికులచే విచారితమును. అగుచున్న రసముయొక్క వికృతభావము స్పష్టీకృత మగుచు తన్మూలమున ఆ రసము తనయొక్క సమస్త లక్షణములను, ప్రయోజనీయోపకరణములను, కార్య విధి సమూహమును, ప్రక్రియా కలాపమును బద్ధజీవునకు చూపించుచున్నది.

స్వప్రకాశమగు వస్తువు తనంతట తానే ఒరులకొఱకు ప్రకాశింపవలెను గాని దాని నెవరు ప్రకాశింపఁజేయఁగలరు? పరమానంద తత్త్వము వికృత మయినప్పటికిని తనయొక్క స్వరూప, గుణ, లక్షణ సముదయమును ప్రకాశింపఁజేయుచున్నది. కావున, అభిధావృత్తి మూలమున రసవర్ణనము చేయుట ఏమియు కష్టములేదు. ఈ జడరస వర్ణనము విని తమయందు చిద్రసోదయము కలుగవలెనని కోరువారు తమ ప్రక్రియా కలాపమందు జడరస సంబంధమగు హేయత్వ ఘముదాయ మెంతమాత్రమును ప్రవేశింపఁ గూడదను విష

యము మాత్రము జ్ఞప్తియం దుంచుకొనవలసి యుండును. ఏవేవో కొన్ని ఉప సంప్రదాయములయందు చిద్రసమును పుట్టించు మిషతో జడరసము నాశ్రయించుట కలదు. అడి అత్యంత దూష్యమగు తప్పుడు మార్గము. అట్లానర్చుటచే జీవునకు మాటిమాటికి పతనమే కలుగుచున్నది.

జీవుని సిద్ధదేహమందే రసోద్భావన మొనర్చుట కర్తవ్యము. ఏవిధముచేతగూడ ఈ జడ బద్ధదేహమందు రససంబంధ ముదయింపనేరదు. శృం
సిద్ధదేహమందు రసోద్భావనము చేయుట గార రసోద్భావనము కొఱకు కొన్ని కర్తవ్యము. సంప్రదాయముల వారు జేయు శ్రీ
స్థాంగత్యమును, తత్సంబంధము లగు సకలచేష్టలును, వారల దౌర్భాగ్యస్థితినే వెల్లడించుచున్నవి. ఏ పని చేయఁగూడదో, ఆ పనియే వారలు చేయుచున్నారు. కనుక తుదకు అధఃపతన రూపఫలమునే వారు పొందుచున్నారు. రససాధకులు ఈ విషయమందు విశేష జాగరూకతతో నుండనగును. ఇంద్రియ ప్రియలగు ధర్మధ్వజుల దుస్సలహాలను వారెన్నఁడును వినరాదు.

ఇతర విషయములందు వైరాగ్యము కలిగిన జాత ప్రేమ వ్యక్తులే రసాధికారులు. శుద్ధరతియు, జడవైరాగ్య లాభమును కలుగని వారు చేయునట్టి రసాధికారి యెవరు? రసాధికార సంబంధములగు చేష్టలు విఫల చేష్టలగుటయే కాక వారలు రససాధకములని చెప్పుచు పింద్యములగు ప్రపన్నముల నవలంబింతురు. జాత ప్రేమ

పురుషులకు సహజముగ ఏ భావము కలుగుచున్నదో, అదియే రసము.

రసవిచారమనగా, ఆ రసమందుగల ఏ ఏ భావములు ఏయే విధముగ కూర్పబడుచున్నవో, అద్దాని వివరణము మాత్రమే యని తెలియవలెను. రసమెంత మాత్రమును నాధనాంగముకాదు. కావున ఎవరైనను, “రారమ్ము. నీకు రసనాధన శిక్ష నొసంగుదు”నని పలికినచో అది అతని ధూర్తతనుగాని, మూర్ఖతనుగాని ప్రకటించు వాక్యమే అగుచున్నది.

రసరూపమగు వ్యాపారమందు క్రిందవివరించిన ఐదగు వేఱు వేఱు భావములు చూడబడుచున్నవి :-

	(1) స్థాయిభావము	(2) విభావము
పంచ భావములు	(3) అనుభావము	(4) సాత్త్వికభావము
	(5) సంచారీ, లేక, వ్యభిచారీభావము.	

స్థాయిభావమే రసమునకు మూలము. విభావము రసమునకు హేతువు. అనుభావము రససంబంధమగు కార్యము. సాత్త్వికభావము రసకార్యవిశేషము. సంచారీ, లేక వ్యభిచారీ భావములు రసమునకు సైదోడులు.

విభావ, అనుభావ, సాత్త్విక వ్యభిచారీభావములు స్థాయిభావమును స్వాద్యత్వావస్థకు తీసికొనివచ్చి దానికి రసావస్థ కలిగించుచున్నవి. వీని వివరణము కలచోట ఈవిషయములెస్సగఁ దెలియఁబడుచున్నది. కాని సాధకున కెంతవఱకు రసాస్వాదనము లేకుండునో, అంతవఱకు ఈ విషయము ఆత్మగతము కాఁజాలదు.

రసము కేవలము ఆస్వాదన విషయము కాని, తెలిసి
కొనుటకగు విషయముకాదు. జ్ఞానముయొక్క ప్రాథమిక
రసము ఆస్వాదన విషయము
వ్యాపారములగు జిజ్ఞాసా సంగ్రహ
ములు అను రెండును పూర్తియైన
కాని జ్ఞానముయొక్క చరమ వ్యాపార
మగు ఆస్వాదనము సంభనింపనేరదు. మనము సాధారణ
ముగ దేనిని జ్ఞానమని అందుమో అది జిజ్ఞాసకాని, లేక
సంగ్రహముకాని అగుచున్నది; అది ఆస్వాదనము మాత్రము
కాదు. ఆస్వాదనముచేతతప్ప వేతొక విధముగ రసమునకు
స్ఫూర్తి కలుగదు.

మొదట స్థాయిభావమును విచారింపుదము. ఇతరము
లగు అన్ని భావములను తనవశమందు ఉంచుకొని ఏభావము
కర్తృత్వము వహించుచున్నదో అదియే స్థాయిభావము.

జాత భావపురుషునియందు ఏ రతి
స్థాయిభావము గోచరించుచున్నదో అదియే కృష్ణుని
యందలి అనన్య మమతతోఁ గూడు
కొనిన దగుచు క్రమక్రమముగ ఒకింత గాఢమైనచో రసోప
యోగమగు స్థాయిభావము కాఁగలుగుచున్నది. ఆరతి
తనకు నిర్దిష్టమగు సీమను, అనఁగా, తన అవిమిశ్రమముగు ఏక
భావత్వమును అతిక్రమించి ప్రేమాగారమందు అడుగుపెట్టి
నను దానిని రతి యని మాత్రమే చెప్పవలెను. ఏమన, ప్రేమ
సర్వావస్థలయందును, అసీమత్వము కలదగుటచే రత్నవస్థ
యందు అది తెలియఁబడునది కాదు. ఒకానొక అవస్థయందు
ప్రేమరస పరాకాష్ఠనే తనయందిమిడ్చికొని తెలియఁబడిన

వగుచున్నది. కావున స్థాయిభావమనగా రతి ముందంజ వేయుటయే.

జాతరతిపురుషులు నాధకులేకానీ, సిద్ధులేకానీ, అందఱును రీనాన్వాదనమందు అధికారులే. ఇచట సాధకశబ్ద ముపయోగించుటకు తాత్పర్యమేమనగా, ఎవనియందు రతి పొడసూపియు, దానికి విఘ్నపరిసమాప్తి కలుగలేదో అతఁడు ప్రేమపదార్థ సాధకపదవాచ్యుఁడు, లేక ప్రేమారురుక్షువు అగుచున్నాఁడు. అతనికి నిష్ఠయు, రుచియు, ఆసక్తియు జన్మించినంతనే క్రమముగ అనర్థములు నశించుచున్నవి. ఆసక్తిగతుఁడైనను లింగ దేహమున్నంతవఱకు అతనికి జడ సాన్నిధ్యము కలిగియే యుండును.

కృష్ణకృపచే అదియు అతిశీఘ్రముగ సమాప్తియగును. ఈ జడసాన్నిధ్యమునకే విఘ్నమనిపేరు. విఘ్నము ఎంతవఱకు ఉండనో, అంతవఱకు జీవునకు వస్తుసిద్ధి కలుగదు. కాని ప్రేమదశను పొందిన రతి కలిగినంతనే రసలాభమునకు యోగ్యుఁడగుచున్నాఁడు. మఱియు, అందువలన స్వరూప సిద్ధి అతనికి ఉదయించుచున్నది.

స్థాయిభావమనుపేరుగల శ్రావరతి విభావ, అనుభావ, సాత్త్విక, వ్యభిచారి భావములు అను నాల్గింటిచే స్వాద్యత్వావస్థకు క్రమముగ తేబడి పంచవిధ స్వభావము. విభావముయొక్క పంచ ప్రకార స్వభావ భేదముచే వేరువేరుగు పంచవిధ స్వభావము నది పొందుచున్నది.

ఆ ఐదువిధములు ఏవి అనిన :—

(1) శాంత స్వభావము (2) దాస్యస్వభావము (3) స్థూల స్వభావము (4) వాత్సల్య స్వభావము (5) మధురస్వభావము.

ఈ ఐదు విధములగు స్వభావములు మొదట విభావ మందు కలవు. విషయాశ్రయముల నడుమనే రతి కార్యాచరణ మొనరించుచుండును. ఈ విషయాశ్రయములే విభాగములుగాగల ఆలంబనకు అంతర్గతములగు పై స్వభావములైదును విషయాశ్రయ సంబంధములైనవి. తన సంబంధముగు ఆస్వాదన రూపరసక్రియయందు రతి విషయాశ్రయ స్వభావము వహించుచున్నది.

విశేష (విలాస) మను పేరుగల భగవంతునియొక్క అచింత్యశక్తి విక్రమముచే ఈ ఐదు స్వభావములును విషయాశ్రయగతములగుచు రసవిచిత్రతను కలిగించుచున్నవి. ఈ పంచవిధ స్వభావమును వహించుటచే రతి పంచవిధములగుచున్నది.

ఎట్లన, (1) శాంతరతి (2) దాస్యరతి, లేక ప్రీతరతి (3) స్థూలరతి, లేక ప్రేయరతి (4) వాత్సల్యరతి, లేక అనుకంపరతి (5) మధురరతి, లేక, కాంతరతి.

విభావముయొక్క స్వభావము ననుసరించి రతి పంచవిధములగుచున్నది. రసక్రియయందు విభావము ప్రధాన సామగ్రి, లేక, ముఖ్యసామగ్రి అగుచున్నది. ఈ కారణముచేతనే ఈ ఐదు విధములగు రతియే ముఖ్యరతిగా చెప్పబడు

విధములగు రసములలో ఒక్కొక్క రసమునందు ప్రత్యేక ప్రత్యేకముగ స్థాయిభావ, విభావ, అనుభావ, సంచారీ భావములయొక్క సమ్మిశ్రితక్రియాగతాస్వాదనము చూడఁబడుచున్నది. జడరసవేత్తలగు ఆలంకారిక పండితులు వీనినే రసములని చెప్పుచు ముఖ్యరూపమున వర్ణించుచుందురు.

కాని ఈరసములన్నియు చిత్తత్వమందు గౌణరూపముననే ఒప్పుచుండును. ఇవన్నియు జడతత్త్వమందు స్వభావ సిద్ధముగ ముఖ్యరసములే అగుచున్నవి. శ్రీ “భక్తిరసామృత సింధు” ననెడి గ్రంథమున దక్షిణోత్తర విభాగములందు వానియొక్కస్థితియు, క్రియలును చక్కగ విచారింపఁబడినవి. ఇప్పుడు జెప్పిన ఏడు విధములగు గౌణ రసములును కృష్ణ భక్తిరసమందు ఉపాదేయములే అగుచున్నవి. ఏమన, అవి శ్రీకృష్ణ లీలారసమునకు పుష్టికారకము లగుచున్నవి. హాస్యాదులగు ఏడు రసములును కృష్ణభక్తి రసమందు వ్యభిచారిభావము, లనఁగా, సంచారీ భావముల నడుమనే పరిగణింపఁబడుచున్నవి. ఆ రసములు ఉపయుక్త కాలములందు వయించుచు రస సముద్రమునందు అలలువలె నొప్పుచు ఆ సముద్రమునకు సౌందర్యమును, పుష్టియు కలిగించుచున్నవి.

రసతత్త్వమునకు సంబంధించిన అప్రాకృత త్యాగ సంధానము చేయుటకు సమర్థతలేని కొందఱు సంశయించునదేమన, హాసము, నిస్వయము, ఉత్సాహము అనునవి మంగళమయమగుకృష్ణ భక్తిరసమందు అంతర్గతములుగనుండిన ఉండ

గలవు గాని శ్రోకము, శ్రోధము, భయము, జుగుప్స అనునవి
ఏవిధముగ అమృత, అశోక, అభయ, అక్షోభ స్వరూపములు
గల ఆ రసమునందు స్థితి లాభము నొందఁగలవు? అని. లేక,
ఈనాల్గింటికి స్థానమిడుటచే రసము ప్రాకృతముగాని, జడ
మాయముగాని అగుచున్నదా? అనెడి ఆశంకకూడ కలుగు
చున్నది.

దీని కు త్తరమేమనిన, పరమానందమయమగు రస
తత్త్వమందు వైచిత్ర్యము తోచుచున్నను రస సంబంధము
లగు సమస్త వ్యాపారములును
రసతత్త్వమందలి వైచిత్ర్యము ఆనందమూలకములుగాని జడ దుఃఖ
ఆనందమూలకము.
మూలకములు కావు. జడ జగత్తు
నందు నింద్యములుగ భావింపఁబడుచున్న శ్రోకము, శ్రోధము,
భయము, జుగుప్స అనునవి ఎచ్చటనుండి వచ్చినవి?

జడజగత్తునకు స్వతంత్ర సత్త లేనే లేదు. ఇది చిజ్జగత్తు
యొక్క హేయ ప్రతిఫలనమాత్రమే. మాతృకయందు శుద్ధ
ములుగను, శివ స్వరూపములుగను
జడజగత్తు చిద్ధామయొక్క ఒప్పుచున్న సంస్థానములు, భావ
హేయ ప్రతిఫలనము.
ములు, ప్రక్రియలు అన్నియు అమం
గళరూపమున ఈ జగత్తునందు ప్రతిఫలించినవి. ఏ యే ధర్మ
ములు అచట ఆశ్రయరూపము లగుచు నిత్యమంగళ మొనఁ
గూర్చుచున్నవో, ఆయా ధర్మములయొక్క ప్రతిఫలనములే.
యిచట పుణ్యములని చెప్పఁబడుచున్నవి. ఏ యే ధర్మములు
అచట వ్యతిరేక విధమున మంగళకారకములగు చున్నవో,

ఆయా ధర్మములే ప్రతిబింబితములగుచు నిచట అమంగళ ప్రదములై పాపములుగఁ జెప్పఁబడుచున్నవి.

భయశోకములు ఆజగత్తునందు కృష్ణసంబంధము కలవగుటచే అతి శీఘ్రముగ అనిర్వచనీయమంగళ మొనఁగూర్చి ఆనందరూపమగు తద్రసమునకు పుష్టియే కలిగించుచున్నవి. ఆభయమే ఈ జగత్తునందు ప్రతిఫలించి జీవునకు ముందు కలుగఁబోవు అమంగళములనే సూచించుచున్నది.

తాత్పర్యమేమనిన, అచటి సమస్త ధర్మములకు నిత్యానంద స్వరూపుఁడగు శ్రీ కృష్ణుఁడే ఏకమాత్ర అవసాన నిలయును. ఆ ధర్మములయొక్క ప్రతి ఫలనరూపములగు సకల భావములకు ఇచట ఇంద్రియత్వప్రియే అవసాన భూమి ఇచ్చటి అవసాన భూమి అమంగళ ప్రసవమును, అనిశ్చయమును. కావున, ఆ చిజ్జగత్తునందు ఏవేవి వ్యతిరేక భావమున సుఖపుష్టి కలిగించుచున్నవో, అట్టివాని ప్రతిఫలిత తత్త్వములు ఇచట సామౌద్ధ్యఃఖమునే కలిగించుచుండును. కాని యెనరి హృదయములందు చిత్సుఖము యొక్క స్వరూపానుభవము సౌప్తికావస్థ యందున్నదో, వారు దీని తాత్పర్యమును శీఘ్రముగఁ దెలిసికొనఁజాలరు.

నేను ఈ గౌరవసము గూర్చి అధికవిచారము జేయఁదలంచు కొననందున ఈ విషయము నింతటితో ముగించుచున్నాను. ఇంక ముఖ్యరస విషయమే విచారించఁబడును.

జీవుని శుద్ధరతి చాలకాలము ఆశ్రయముతోపాటు జడీయమగు కుంతత్వమును, మఱియు విస్తృతిని భోగించి

అనగ్ధములు ఉపశమిల్లుచుండ,
శాంతరతి “అహా! ఎంతటి భయంకరమగు
ఆపదనుండి ఉద్ధరింప బడితిని!”

అనుచు తనయొక్క సహజ శుద్ధావస్థయందు మరల విశ్రామ
లాభము నొందును. అపుడు దానికి శాంతిరూపమగు ఒక
ఆశ్రయగత భావముయొక్క స్పర్శకలుగుటచే రతి యిప్పుడు
శాంతరతి యగుచున్నది.

రతి యందు అనన్యమమత చేరినచో దాస్యరతి, లేక
ప్రీతిరతి అగుచున్నది. అపుడు భగవంతుని తన ప్రభువుగ
భావించి జీవుఁడు భగవంతుని నిత్య
దాసునిగఁడన్న గూర్చి చెప్పుకొనుచు
వాస్యరతి అట్టి సంబంధమునే వానితో సంస్థా
పించుకొను చున్నాడు.

సంభ్రమగతము, గౌరవగతము అనుచు దాస్యరతి
రెండు విధములు. సంభ్రమగత దాస్యమందు జీవుఁడు తన్ను
అనుగ్రహింపఁబడిన వానిగ భావించు
సంభ్రమగత దాస్యము. కొనును. గౌరవగత దాస్యమందు
గౌరవగత దాస్యము. (భగవంతునియొక్క) లాలన పాల
నములు పొందినవానిగ దననుగూర్చి భావించుకొనును.

సేవకులు సంభ్రమగత దాస్యమునకే ఆశ్రయులగు
చున్నారు. పుత్రులు గౌరవగత దాస్యమునకు ఆశ్రయులు.
దాస్యగత రసమందు స్థాయిభావమగు ప్రేమము, అనఁగా,
రతి, మమతారూపమున పుష్టి నొంది ప్రేమ అగుచున్నది.

కావున దాస్యమందు రతి రూపమును, ప్రేమరూపమును అగు రెండు లక్షణములతోఁ గూడుకొనిన స్థాయిభావము కలదు. దానియందు స్నేహ రాగములు స్వల్పమాత్రములుగ గోచరించుచుండును.

సఖ్యభక్తి, లేక ప్రేమభక్తి రసమందలి స్థాయిభావము ప్రణయము. రతియు, ప్రేమయు దానియందు నిహితములై యుండును. దాస్యరసమందుగల సంభ్రమగౌరవములు పరిపాకావస్థనొంది సఖ్యరసమందు విస్రంభము, అనగా వినిశ్చలమగు విశ్వాసమగుచున్నవి. ఈ రసమందు రతియు, ప్రేమయు, ప్రణయము గాఢతరములుగ నుండును. స్నేహము, రాగము అనునవి స్వల్పమాత్రములుగ గోచరించుచుండును.

వాత్సల్య రసమందు ఈ విస్రంభము పరిపాకావస్థనొంది అనుకంప అగుచున్నది. దానియందు రతి, ప్రేమము, ప్రణయము, స్నేహ పర్యంతము బలవాత్సల్యరతి. వత్తరములుగ నుండును. రాగము కూడ దానియందు కలదు.

శృంగార రసమందనఁగా, మధురభక్తిరసమందు కమనీయత్వము ప్రబలమగుచు సంభ్రమ, గౌరవ, విస్రంభ, అను కంపలను తనయందు పర్యవసితము మధురరతి. లగునట్లు చేయఁగలిగి యుండును. దీనికి స్థాయి భావమగు ప్రియత్వము అను పేరుగల రతి.

ప్రేమ, ప్రణయ, స్నేహ, రాగ, పర్యంతములగు భావములచే పుష్టిలాభము నొందుచున్నది. భావము, మహాభావము కూడ దీనియందు దుడయించును.

జీవునకు ఏ రూపముగూవాసన సాధనకాలమందు కలిగి యుండునో దాని ననుసరించియే వాని రతి యొప్పుచుండును. స్వార్థ పరార్థ భేదములు, సామాన్య, స్వచ్ఛా, శాంతి భేదములు, కేవలా, సంకులా, భేదములు మున్నగు ఏ సకల భేదములు రతికి సంబంధించి విచారితములగుచున్నవో, అవి యిచ్చట అధికముగ నిరూపింపబడవు. ఈ గ్రంథమునందు అన్ని (రస) విషయములను గూర్చిన విచారము చేయఁబడునని ఊహింపరాదు. కేవల స్థూలవిషయములు మాత్రమే వివరింపబడి రసమనిన, ఎట్టి పదార్థమో అది యీ గ్రంథమందు నిరూపింపబడుచున్నది.

ఆలంబనము, ఉద్దీపనము, అనుచు విభావము రెండు విధములు. ఆశ్రయము, విషయము అనుచు ఆలంబనము రెండు విధములు. రతి దేనియందు కలదో రెండు విధములగు విభావములు. అది దానికి ఆధారరూప మగుచు ఆశ్రయ మనఁబడుచున్నది. రతి దేనిని గూర్చి పరుగిడి పోవుచుండునో అది ఆ రతికి విషయము.

రతికి ఆశ్రయము జీవుఁడు ; రతికి విషయము కృష్ణుఁడు. కావుననే, నేను ఇప్పుడు విచారించుచున్న రతికి కృష్ణరతి అని పేరు. ఈ రతి రసస్థితిని పొందినంతనే ఆ రసము కృష్ణభక్తి రసమని చెప్పఁబడుచున్నది.

శ్రీకృష్ణుని గుణము, వయస్సు, మోహనత, సౌందర్యము, రూపము, చేష్ట, వసనము, భూషణము, స్మితము, సౌరభము, మురళి, శంఖము, పదాంక ఉద్దీపనములు తేత్రము (తాను మెట్టిన నెలవు), వృక్షము, భక్తజనము, అను నివి అన్నియును రసమునకు ఉద్దీపనములు.

ఏ కార్యములు గోచరించుటవలన రసస్థితి మనకు అనుభవ నీయమగుచున్నదో, వానికన్నిటికి అనుభావము అను-

నామము కలదు. అనుభావము పదం పగుమూడు అను భావములు మూడు విధములు :—(1) నృత్యము

(2) విలుకనము (3) గీతము (4) క్రోశ నము (5) తను మోటనము (6) హుంకారము (7) జృంభణము (8) శ్వాసవృద్ధి (9) లోకాపేక్షాత్యాగము (10) లాలా స్రావము (11) అట్టహాసము (12) ఘూర్ణము (13) హిక్కు.

ఈ అనుభావ లక్షణము లన్నియు ఏక కాలముననే ఉదయించుననుట సరికాదు. ఎప్పుడు, ఏ విధములగు రస కార్యములు లోన పనిజేయుచుండునో, వానికి అనురూపములుగ ఒకటిగాని, అంతకు అధికములుగ గాని అనుభావములు తల సూపుచుండును.

సాత్త్విక భావములు ఎనిమిది విధములు. సకల విధము.

ఎనిమిది విధములగు సాత్త్విక భావములు లగు భావములును స్నిగ్ధ, దిగ్ధ, రూక్ష, జాతి భేదములచే మూడు విధములగు చున్నవి :-

(1) స్తంభము (2) స్వేదము (3) రోమాంచము
(4) స్వరభేదము (5) కంపము (6) వైవర్ణ్యము (7) అశ్రు
పాతము (8) ప్రళయము (మూర్ఛ).

ఇవి సాత్త్విక వికారములని చెప్పబడుచున్నవి. వీనిని
కొందఱు అనుభావముల నడుజునే పరిగణించుచున్నారు.
కాని యిచట వేఱుగ చూపుటకు కారణమేమనిన, ముందు
చెప్పిన పదుమూడు అనుభావములును, ఆంగికములుగ,
అనగా, ఒక్కొక్క అంగమును అండగా గైకొని ఉద
యించును. కాని సాత్త్వికవికారములు సమస్త సత్త్వమును
ఆధారముగ గైకొని ఉదయించి బయటికి వ్యాపించును.

బాహ్యక్షోభమే అనుభావము. ఆంతరమగు క్షోభము
భావము. సాత్త్విక వికార సమూహమునందు ఇట్లు రెండు
విధములు కలదు అని చెప్పటచే వానియొక్క అనుభావ
త్వము, భావత్వము ఈరీతిని సిద్ధించుచున్నవి.

ఈ ఎనిమిది విధములగు సాత్త్విక భావములును స్థల
విశేషమునుబట్టి ధూమాయితములు, జ్వలితములు, దీప్త
ములు, ఉద్దీప్తములు అగుచు ప్రకాశనూనము లగుచున్నవి.
ఈ వికారములన్నియు కొందఱు కొందఱు వ్యక్తులయందు
ఒక్కొక్కచోట ప్రకటితములగుచున్నను అవి సాత్త్విక
వికారములని చెప్పరాదు.

రత్నాభాసము, ఆ యా స్థలములయందు వానిని
సత్త్వాభాసము, ప్రతీపము. హేయరత్నాభాసము లని యో,

సత్త్వాభాసము లనియో, నిస్సత్త్వములనియో, లేక ప్రతీపము లనియో చెప్పవలసియుండును.

మోక్షకాంక్షతో ఎవరు ఈశ్వరోపాసన సలుపుదురో, వారలు ప్రకటించు పులకాశ్రువులు రత్నాభాసములే అగుచున్నవి. హృదయ శైథిల్యము, లేక దౌర్బల్యము కలవారలకు అకారణముగ ఆహ్లాద విస్మయాదుల అభాసము కలుగును. అట్టి అభాసము కలుగుటచే, ఏ సకల వికారములు ఉదయించుచున్నవో అవి అన్నియు సత్త్వాభాస జనితములే.

ఎవరి అంతఃకరణము పిచ్చిలముగనుండునో, లేక ఎవరు అభ్యాసవశమున స్తంభ, పులక, అశ్రుప్రభృతులగు వికారములను ప్రకటింపఁగలిగి యుండురో, అట్టివారల పులకాశ్రువులు నిస్సత్త్వములు.

భగవంతుని యెడల విరుద్ధ భావమాకలిగి తత్ప్రకటనార్థము ఏ వికారములు ప్రకాశితము లగుచున్నవో, అట్టి వికారములకు ప్రతీప మనిపేరు. ఇవన్నియు తుచ్ఛములు. సాత్త్వికులగువారు మంచి చెడ్డలను పరీక్షించుటకై సత్త్వాభాసము మున్నగున వన్నియు ఇచట ఉల్లేఖింపబడినవి. ఇంతకు తక్కు ఇవి మఱిదేనికిని ఉపకరింపవు.

సంచారీ భావములు, అనఁగా, వ్యభిచారీ భావములు.

ముప్పది మూడు సంచారీ ముప్పదిమూడు.

భావములు. ఎట్లన,

(1) నిర్వేదము

(2) విషాదము

(3) దైన్యము

(4) గ్లాని

చున్నాడో, భగవంతుఁ డెపుడు ఆస్వాద్య వస్తు వగు చున్నాఁడు. భగవంతుఁడెపుడు ఆస్వాదకుఁ డగుచున్నాడో, జీవుఁడెపుడు ఆస్వాద్యవస్తు వగుచున్నాఁడు.

వాస్తవముగ రసమే ఆస్వాద్యవస్తువు. రసప్రక్రియయే ఆస్వాదనము. చేతనవస్తువే ఆస్వాదక తత్త్వము. రసము నిత్యమును, అఖండమును, అచింత్యమును, పరమానంద స్వరూపమును అగుచున్నది.

శుద్ధరతి మొదలు మహాభావ పర్యంతము రసము ఊర్ధ్వగతి నొందుచుండును. శుద్ధరతికి నీచగతి కలిగినచో రసము జడగత మోహము పర్యంతము మహాభావము వికృతిమగును. విశుద్ధమగు బుద్ధిగలవారలే రసోపలబ్ధి నొందగలవారలు. కేవల యుక్తి మూలమున రసతత్త్వము అనుభవమునకు రాజాలదు. యుక్తిచేత చిద్రసము అనుభవమునకు రాకపోవుట సరేకదా జడరసముకూడ విచారితము కాజాలదు.

విభావ, అనుభావ, సాత్త్విక, వ్యభిచారి భావములు అను నాలుగును యథాయోగ్యముగ సమ్మిళితము లైనప్పుడే రసతత్త్వముయొక్క ప్రకటావస్థ కలుగుచున్నది. రసాస్వాదనమందు ఎవరికి యోగ్యత కలదో వారలే ఈ రస తత్త్వము నెఱుంగఁగలరు. జడరసమును ఆశ్రయించిన వారలకు శతమ రసాస్వాదనమందు అధికారములేదు.

ద్వితీయధార

ఉపాసనామాత్రమునకు సంబంధించిన రసతత్త్వవిచారము

ఈశ్వరోపాసనము చేయు వారందఱును విచారింపఁ దగిన విషయమెద్దియన, ఉపాసనా కార్యమనేమి ? ఇది జడ

మయ కార్యమా ? లేక చింతామయ
ఉపాసనా కార్యమా ? లేక, ఈ రెంటికిని వేరుగు
కార్యమననేమి ? మఱియొక ప్రశ్నకియూ విశేషమా ? అను

నది. ఉపాసనా కార్యమందు అధికముగ జడసంబంధము తోచుచున్నను తత్కార్యము కేవల జడానుశీలనముకంటె శ్రేష్ఠమైనదే. అట్లయినచో ఆశ్రేష్ఠత్వము ఏవిధముగ గలుగుచున్నది ? ఏమన, చింత జడము నతిక్రమించి యుండ జాలదుగదా ? ఉపాసన చింతాకార్యమని చెప్పినచో కేవల జడప్రసూతకల్పననే ఉపాసనయని చెప్పవలసివచ్చుచున్నది. జడరూపముకాక, చింతారూపముకూడ కాకున్నచో ఆ ఉపాసన యెట్టిదై యుండవలెను ?

సామాన్య మానవుల సత్త యెట్టిదనిన, దానియందు జడలక్షణము, చింతాలక్షణము మించి వేటొండు లక్షణమే గోచరింపదు. కావున మానవుఁడు నాస్తికుఁడగుటయో, లేక నిర్విశేషవాది యగుటయో సంభవించుచున్నది. జడమున కును, జడచింతకును కేవల విపరీతముగు నవస్థయే నిర్విశేషా వస్థయని చెప్పఁ బడుచున్నది. ఆ యవస్థ నాశ్రయించి నీరస మగు బ్రహ్మవాదమును స్వీకరించుటచే నాస్తికతయొక్క

వేటొక లక్షణమే ఆశ్రయింపబడుచున్నది. ఇంకేమి? ఉపాసన నిలిచిపోయినట్లే కదా? ఎవనికొకకు జీవులందఱును మిక్కిలి ఆత్రముతో ఎదురు చూచుచున్నారో అట్టి ఈశ్వరుడు ఆకాశ కుసుమమువలె మిథ్యాభూతుఁడైనాఁడు కదా? ఎంతకష్ట మెంతకష్టము!

సాధారణముగా గోచరించుచున్న జడము, జడీయ మగు చింత, అజడచింతారూపమగు నిర్విశేషభావము, అను నీ మూఁటిని అతిక్రమించి జీవుని సిద్ధస్వరూపమునే అను సంధింపనగును. వీనిని అతిక్రమించి అనుసంధాన మొనర్చుమని చెప్పటకు కారణమేమనిన, ప్రస్తుతము ఈమూఁడు విధములగు చింతలును నిన్ను బంధించి నీ స్వరూపమును ఆవరించి యుండుటయే. వీనిని అతిక్రమింపనిచో వీనిచేతులలో చిక్కి యున్న జీవుఁడు వీనినుండి యెట్లు విముక్తుఁడు కాఁగలఁడు? నీ కన్నులకు మూఁడుగంతలు కట్టబడి నీ దృష్టి నిరోధింపఁ బడినప్పుడు ఆ మూఁడుగంతలను ఛేదించి నీ దృష్టి కవరోధము లేకుండజేసి తన్మూలమున పదార్థదృష్టి నొందుమనియేకదా చెప్పనగును?

అట్లే నీసిద్ధదేహమందుగల నీ స్వనేత్రము జడము, జడచింత, జడాభావచింత అను మూఁడు గంతలచే కప్పబడి నది. ఈ మూఁడుగంతలే నీకుగల అనర్థములు. వీనిని తొలగించి నీ సహజ నేత్రమును ప్రకాశింపఁ జేయుమా. జీవుని సహజనేత్రము ప్రకాశితమైనచో జడ

మయోపాసనముగాని, జడచింతామయోపాసనము గాని, జడ విపరీత చింతామయోపాసనముగాని, మఱి చేయఁబడదు.

అప్పుడు చిన్మయోపాసనమందే దృష్టి నిలుచును. ఆ చిన్మయోపాసనమునకే రసమనిపేరు. కావున ఉపాసకులే రసానుశీలనము చేయువారు. నాస్తవ చిన్మయోపాసనమే రసము. ముగ రసమునందు అధికారము కల వారు అరుదుగ నుందురు. కావున ఈ రసతత్త్వము గోఁపసీయమగుచున్నది.

రసతత్త్వవిమపాసకులనియు, రసవిచార శూన్యోపాసకులనియు, ఉపాసకులు రెండు విధములు. రస విచార శూన్యులైనను ఆచరణయందుఁబడింత ఉపాసకులు గఁడువిధములు. రసాలోచనమే చేయుచు తత్త్వజ్ఞానము లేకుండుటచే దానిని చింతాగత ధ్యానమనియు, ధారణ అనియు, నిదిధ్యాసమనియు, సమాధి యనియు, ప్రార్థన అనియు, ఏబాదత్తుఅనియు, పూజ యనియు, ప్రేయర్ (Prayer) అనియు చెప్పుచు, ఇత్యాదులగు నామము లిడుదురు.

ఏ సమయమందు ఉపాసకుఁడు పూజ, ఏబాదత్ మున్నగు కార్యములయందు నియుక్తుఁడగునో, అప్పుడు మెఱుఁపు దీఁగెవలె నొక భావము అతని అంతరాత్మనుండి బయలుదేరి మనస్సుకు కంపింపఁజేయును. మఱియు దేహమందు రోమాంచము మున్నగునవి కూడ స్వల్పముగ వ్యాపించును. అప్పుడతఁడు, “నాకిప్పుడు కలిగిన ఈభావము

చిరస్థాయిగ నుండినచో మఱి నాకు కష్టముండదుకదా!” అని, అనుకొనఁ జొచ్చును.

సోదరుడా! ఆ భావ మెట్టిది? అది జడధర్మమా? చింతాధర్మమా? లేక, జడ విపరీత ధర్మమా? సమస్త జగత్తును గాలించి వెదకినను జడమందు ఇట్టిభావము వొడమ నేరదు. జడమునందు అతి సూక్ష్మవస్తువులగు తటిత్ (Electricity), ఛాంబక (Magnetism) పదార్థముల యందైన ఇట్టి భావావస్థ గోచరింపదు. చింతాకార్యమందు పరిశీలించినను దానిలోగూడ ఈ భావములేదు. జడ విపరీత చింతయందు బాత్తుగలేదు.

అట్లయినచో ఈ భావము ఎచ్చటనుండి వచ్చినట్లు? బాగుగ ఆలోచించి చూడుము. జడముచే కప్పఁబడిన జీవుని సిద్ధస్వరూపమునుండి ఈ భావ ముద్భవించినది. ఈ భావము ఉవాసనాకాలమందే నీకు లభ్యమగు చున్నది. కాని దాని స్వరూపమెట్టిదో నీవు విచారించుటయే లేదు. రమ్మ. నేనది విచారించెదను. చూడుము.

ఆ అచింత్యభావము ఒకానొక వృత్తి విశేషము. ఆశ్రయ వ్యతీతముగ వృత్తి నిలువఁజాలదు. జడదేహమును, జడ చింతామయమగు మనస్సును ఎవనికి ఆచ్ఛాదనములై యొప్పుచున్నవో, అట్టి శుద్ధాత్మరూపుడగు జీవుడే ఈ వృత్తికి ఆశ్రయుడు. తన అణుత్వస్థితియొక్కయు, తాను ఇంకొక బృహత్తత్వమునకు అధీనుడగు విషయము యొక్కయు, ఆలోచన మొప్పుదుదయించుచున్నదో, అప్పుడు

అగ్నిపుల్ల గోచుటచేగాని, చెకుముకికి ఘర్షణ మబ్బుటచేగాని అగ్నిబయలుదేరిన విధమున, ఈవృత్తిజీవతత్త్వము నుండియే సత్వరముగ ప్రకాశితమగుచున్నది. ఆ భావము ఎవనివంక పరువిడునో, అతఁడేదానికి ఏకమాత్ర విషయము. ఉపాసనా కాలమందు విషయసాన్నిధ్యము కలుగుటచే ఆ వృత్తి ఆశ్రయమునుండి వెలువడి విషయమువంక పరువిడును.

వృత్తియే స్థాయీభావము. నాథక సాధ్యములు. ఆలంబనములు. మఱియు విషయముయొక్క విలక్షితగుణ సమూహమే దానికి ఉద్దీపనము. ఇట్టి విభాగము ఆ భావమందు లక్షితమగుచున్నది.

వృత్తి ఏక్షణమందు ఆశ్రయము, విషయము అను ఈ రెంటిని కలుపుచున్నదో ఆక్షణమందే ఆశ్రయమందు కొన్ని క్రియా లక్షణ రూపములగు అనుభావములు లక్షితము లగుచున్నవి. ఇంతకుముందు చెప్పబడిన పదుమూడు అనుభావములలో ఒకటిగాని, కొన్నిగాని అవశ్యముగ నపుడు గోచరించును. ఆక్షణమందే హర్షముగాని, ద్వైశ్యముగాని, నిర్వేదముగాని, ముప్పదిమూడు వ్యభిచారి భావములలో ఏవో ఇతర భావములుగాని ఉదయించి తద్వృత్తియందు దోచు క్రియలకు అవి సహాయభూతములుగ నుండును. పులకలు, అశ్రువులు, మున్నగు సాత్త్విక వికారములలో ఏవో ఒక కొన్ని ఉదయించి అపుడు చూపట్టును. ఉపాసన అనునది ఏమో ఇపుడాలోచించి చూడుము. ఉపాసనయొక్క అంగముల నన్నిటిని నేను వేఱుపఱచి చూపించియుంటిని.

ఇప్పుడు నీవు తెలిసికొనఁ గలిగినది ఎద్దియనిన, ఏరసము గుఱించి యింతకుపూర్వము నేను చెప్పియుంటినో, అదియే ఉపాసనమను విషయము. విభావ, అనుభావ, సాత్త్విక, వ్యభిచారి భావములు అనెడి నాల్గింటిచే స్థాయీభావమునకు కలుగు ఆస్వాద్యావస్థయే ఉపాసనయందు లక్షితమగుచున్నది. కావున, ఉపాసనమే రసము.

జడక్రియయు, జడచింతయు, జడవిషరీతమగు నిర్విశేషచింతయు ఒకప్పుడైనను ఉపాసన అనిపించుకొనవు.

జడచింతగాని, నిర్విశేషచింతగాని
ఉపాసనకాదు.

ఆక్రియలన్నియు సర్వదా నీరసములే అగుచున్నవి. ఇంకనువిశేషమేమనిన, ఉపాసనము చేయు సమస్త సంప్రదాయముల వారును రసప్రక్రియనే

అవలంబించుచున్నారు. కాని రసవిజ్ఞానము వారికి లేనందున వారొనర్చు క్రియలను వైజ్ఞానిక విధమున వారు విశదీకరింపఁ జాలకున్నారు. పూర్వసంగ సంస్కారమే ఈ అనర్థములకు హేతువగుచున్నది.

రసభావగతమగు ఉపాసనము మూఁడు విధములు.

రసభావగత ఉపాసనము (1) కుంతితము (2) స్వల్పవికచితము
(3) వికచితము.

కుంతితోపాసకులు ఉపాసనాకాలమందు రసమును అత్యంత కుంతితరూపమున అనుభవించుచున్నారు. కావున

(1) కుంతితము వారు ఉపాసనాకార్యమును విడిచి పెట్టిన ఉత్తరక్షణమందే వారల

రసము అంతరించుచున్నది. దీనికి కారణ మేమనిన, వారందఱును జడరసముచే భోగించుచున్నారు.

రసము వినా జీవనమే నిలువదు. వారల జీవనము సర్వదా జడరసమయము. చిద్రసము వారి జీవనమందు మొఱుపుకాంతివలె క్షణకాలముండునట్టి వ్యాపారవిశేషమే. సద్గురువు లభించుటచేతను, సాధుసంగబలము చేతను, ఈ క్షణికావస్థ ఉన్నతిలాభమునొంది క్రమముగ ప్రస్ఫుటితావస్థ అగుచున్నది. సాధుసంగము లభింపకపోవుట చేతను, నాస్తికులయొక్కయు, నిర్విశేషవాదులయొక్కయు ఉపదేశములు పాలించుటచేతను ఈ కుంతితోపాసనము క్రమముగ అతికుంతము, అత్యంతకుంతము, తుదకు విలుప్తపాయమునగు అవస్థ నొందుచున్నది. ఇది జీవుని అత్యంత దౌర్భాగ్యస్థితిచే ప్రకటించుచున్నది.

స్వల్పవికచితావస్థయందు ఉపాసనము జీవితముయొక్క అధికాంశమునే వ్యాపించియుండును. రసవృత్తాంతము ఎప్పుడు వినఁబడునో, అప్పుడే దానియందు

(2) స్వల్పవికచితము ప్రీతి కలుగుచున్నది. ఆ అవస్థయందు నాస్తికులును, నిర్విశేష వాదులును, మిగుల ఉదాసీన భావమే కలిగియుందురు.

ఉపాసనయొక్క వికచితావస్థయందు రసము యథాగతముగఁ దెలియఁ బడుచున్నది. అట్లు తెలియఁబడి తన కార్యమును అప్రతిహతరూపమున నొనర్చు

(3) వికచితము. - మును అప్రతిహతరూపమున నొనర్చుకొనుచున్నది. ఈ వికచితావస్థ

యందు రసము శాంత, దాస్య, సఖ్య, వాత్సల్య, మధురము
 లనెడి పంచవిధ రూపములచే తెలియఁబడుచున్నది. సఖ్య,
 వాత్సల్య, మధురరసములకు అధికారులు స్వల్పసంఖ్యాకులు.
 బహుభాగ్యఫలముగ ఈ సకల రసములయందును జీవునికి
 రుచి కలుగుచున్నది.

చున్నాడు. కాని బ్రహ్మయందు నిత్యవిశేషత్వము కలదను సిద్ధాంతమందు వారల కింకను దృఢవిశ్వాసము లేనందున తద్విషయమై కొంతవఱకు అస్థిరభావమునే కలిగి యుందురు. కనుక ఒకప్పుడు చతుర్భుజ స్వరూపము, ఒకప్పుడు విశ్వర్య గత శ్రీకృష్ణస్వరూపము, ఒకప్పుడు ఆధ్యాత్మికమగు పరమాత్మ స్వరూపము వారల చిత్తములందు ఉదయించు చుండును.

సనక, సనాతన, సనంద, సనత్కుమార ప్రభృతులగు ఋషులు ఈ శాంతభక్తికి ఆదర్శప్రాయులు. భగవంతునకు నిత్యస్వరూపము కలదను విషయమందు వారలకు స్థిర విశ్వాసము లేనందున శాంతభక్తులకు కృష్ణనియందు మమత్వము కలుగదు. మమత్వము స్వాభావికముగ స్వరూపముతో సంబంధించిన భావ విశేషము. కావున శాంతభక్తుని రతికి సంబంధ-అభావము కలుగుటచే అది శుద్ధావస్థయందే సదా ఒప్పుచుండును.

సచ్చిదానంద ఘనీభూత స్వరూపుండును, ఆత్మా రామ శిరోమణియు, పరమాత్మయు, పరబ్రహ్మయు, సదా స్వరూప సంప్రపాప్తుండును, గతి శాంతరతికి విషయము. దాతయు, దయాశీలుండును, విభుండును అగుచు తత్సంబంధ గుణ విశిష్టుండగు హరియే శాంతరతికి ఆలంబనము, అనఁగా విషయము. ఈరతికి ఆశ్రయుండగు జీవుండు ఆత్మారాముఁడో, తాపసుఁడో అగుచున్నాడు. సమస్తగుణ వర్జితమును,

అతీంద్రియమును, స్వప్రకాశమును, చిద్భవమును అగు ఒకానొక ముకుంద నామముగల వస్తువుయొక్క సాక్షాత్కరణమే స్వభావముగా గలరతి దీనికి స్థాయి భావము. మిక్కిలి ప్రధానములగు ఉపనిషత్తులను వినుచుండుట, ఏకాంత స్థలమందు ఉనికి, అంతర్వృత్తి విశేషముయొక్క స్ఫూర్తియు, తత్త్వవిచారము, విద్యాశక్తిప్రభావము, విశ్వరూప దర్శనము, తత్త్వవేత్తలగు భక్తజనులతో సహవాసము, బ్రహ్మసత్యము, అనఁగా, తమవిద్యతో సమానమగు విద్యగలవారితో కలసి ఉపనిషద్విచారము, వేదాంత సూత్ర విచారము చేయుట మున్నగునవి అన్నియు శాంతరసమునకు ఉద్దీపనములుగ చెప్పఁబడుచున్నవి.

నాసికాగ్ర దర్శనము, అవధూతచేష్టయు, గమన సమయమందు నాలుగు మూరల దూరము మాత్రమే దృష్టి నెరపుటయు, అంగుష్ఠ తర్జని స్పర్శరూపమగు జ్ఞానముద్రా ప్రదర్శనము, భగవంతుని ద్వేషించువారలయెడల ద్వేషము లేకుండుటయు, భక్తజనులయెడల సామాన్య సన్మానము చూపుటయు, అత్యంత సంసారధ్వంస రూపమగు సిద్ధియెడల ఆదరము కలిగియుండుటయు, స్థూల సూక్ష్మ శరీరములందు ఆనాసక్తితో గూడుకొన్న స్థితిరూపమగు జీవన్ముక్తిని బహుమానించుటయు, నిరపేక్షత్వము, నిర్మమత్వము, నిరహంకారత్వము, నశానము మున్నగు క్రియాసమూహములు శాంతరతికి అనుభావములు.

ప్రళయము తప్ప తక్కిన రోమాంచ ప్రభృతి సాత్త్విక భావములన్నియు శాంతభక్తులయందు గోచరించుచుండును

కాని వారలకు శరీర గతాభిమానము బాత్తుగ లేకుండుటచే ఈ సాత్త్విక భావములన్నియు కేవల ధూమాయితావస్థనే పొందుచున్నవి. కొన్ని స్థలములయందు జ్వలితములై ఒప్పుచున్నను అవి ఎన్నఁడును దీప్తములుగాని, ఉద్దీప్తములుగాని కాఁజాలవు.

శాంతరసమందు నిర్వేదము, ధైర్యము, హర్షము, మతి, స్మృతి, ఔత్సుక్యము, ఆవేగము, వితర్కము మున్నగు వ్యభిచారీ (సంచారీ) భావములు అచ్చటచ్చట లక్షితములగుచున్నవి. ఇటువంటి విశేషములతో గూడుకొని యుండుట చేతనే శాంతరసము రసములలోనే పరిగణింపఁబడుచున్నది. ప్రజలీలా రూపమగు చిద్రసవర్ణనమందు శాంత రసము చూపట్టుటలేదు; ఏమన, ఈరస మొకానొక విశేషసిద్ధమగు ఏకస్వరూపమునకు సంబంధించునదికాదు. కావుననే, అది మమతా శూన్యమగుచున్నది. జీవుని బహుభాగ్యఫలముగనే భగవత్స్వరూపమందు మమత ఉదయించుచున్నది. అట్టి మమత జన్మించినచో శుద్ధరతి ప్రేమరూపమున పుష్టి నొందుచున్నది. అపుడు ప్రీతభక్తిరసము ప్రకాశితమగుచున్నది.

చ తు ర్థ ధా ర

ప్రీ త భ క్తి ర స వి చా ర ము

ప్రీతభక్తిరసమునే అనేకులు దాస్యరసమని చెప్పదురు.
 కాని ప్రీతభక్తిరసము రెండు విధములు. ఎట్లన:—

(1) సంభ్రమగత ప్రీతరసము (2) గౌరవగత ప్రీతరసము. సంభ్రమగత ప్రీతరసము దాస్యమని చెప్పబడుచున్నది. గౌరవగత ప్రీతరసము గౌరవ ప్రీతభక్తిరసమని చెప్పబడుచున్నది. కాని అది దాస్యమని చెప్పబడదు. సంభ్రమశూన్యమగు ఉపాసనము, అనగా, రసవద్ధతి సామాన్యజనుల కొరకగునదికాదు. బహుభాగ్యక్రమముచే ఏ జీవులకుగల కృష్ణరతి సంభ్రమశూన్యత్వమును, విస్రంభమయత్వమును, అనుకంపాత్మత్వమును, కేవల కామాత్మత్వమును వహించుచున్నదో అట్టివానికి సంబంధించి, ఆ యా విషయములుగల అనేక శాస్త్రములు కలవు. విశేషమేమన, ఆ యా అవస్థలయందున్నవారలకు శాస్త్రాపేక్షకూడ ఉండదు. వారల స్వభావమే వారల దివ్యశాస్త్రము.

రత్యుదయముగల పురుషులకు శాస్త్రాపేక్ష లేకున్నను వారల మార్గము సామాన్యజనులకు చూపించుట కొరకు ఏ రస తత్త్వము వక్కాణింపబడుచున్నదో దానియందు సంభ్రమగతరతి పర్యంతమే చర్చింపబడినది. ఈ గ్రంథమునందు ఉద్దేశింపబడినదేమియన, ఇంతకుదాటి వైకిపోవుట

ఉచితము కాదనియే. కావున నేను కేవల దాస్యరసమును మించి అధికదూరము పోవువాడనుకాను.

ప్రీతభక్తిరసమందు నిర్దిష్ట స్వరూపగతమగు భగవత్తత్వమే విషయముగ స్వీకరింపఁబడుచున్నది. ఆ స్వరూపగత భగవత్తత్వ (Personality of God) ము ఐశ్వర్య మయము, రెండు విధములగు భగవత్తత్వ స్వరూపము. మాధుర్యమయము అనుచు రెండు విధములు. శ్రీకృష్ణ స్వరూపముకంటె పరమ మాధుర్యమగు అన్య స్వరూపము ఎంతటి వైజ్ఞానిక విచారము సలిపినను గోచరింప దనిమాత్ర మిచట చెప్పవలసి యున్నది.

శ్రీకృష్ణ స్వరూపమందు సమస్త ఐశ్వర్యము ఇమిడియే యున్నది. కాని మాధుర్య ప్రాబల్యముచే ఐశ్వర్యము మఱిగఁపడెను. అయినను అవసర ఐశ్వర్యము, మాధుర్యము. మునుజుట్టి మాధుర్యస్వరూపమునకు అవిరోధి రూపమున ఆయా సమయముల

యందు అది కార్యాచరణ మొనర్చుచున్నది. ఈ తత్త్వమును గూర్చి యింకను విశేషముగఁ దెలిసికొనవలయునని కోర్కెగలవారు శ్రీ జీవగోస్వామి రచించిన “షట్ సందర్భము” అనుగ్రంథమును, నేను రచించిన, “శ్రీకృష్ణసంహిత” అనుగ్రంథమును పఠించుట అత్యవశ్యకము. ప్రజనాథుని మాధుర్యమయ భావమువంటి భావము వేటొకచోట ఎచ్చటనులేదు. కావున శుద్ధదాస్యమందు ప్రజగత దాస్యమే నేనిచట విచారించెడి విషయము.

పరమ మాధుర్యమయమగు శ్రీకృష్ణదాస్య భావము ఉదయించినచో జీవుఁడు తాను కృష్ణానుగ్రహ పాత్రుఁడను అభిమానము వహించును. దానియందు కృష్ణదాసాభిమాన రూపమగు సంభ్రమోత్తర ప్రీతి గోచరించును.

ఇట్టి దాస్యసముయొక్క వివరణ మెట్లనిన,

(1) విషయ రూపాలంబనము — కోట్ల కొలది బ్రహ్మాండములు ఒక్కొక్క రోమకూపమున గలవాఁడును,

కృపాసముద్రుఁడును, అ వి చింత్య
దాస్యసముయొక్క మహాశక్తి సంపన్నుఁడును, పర్వసిద్ధు
వివరణము లచే సేవింపఁబడువాఁడును, సమస్త

అవతారములకును బీజస్వరూపుఁడును, సర్వవిధములచేతను ఆత్మరాముల చిత్తము నాకర్షించువాఁడును, సమస్త ప్రభువులకు ప్రభువును, పరమారాధ్యుఁడును, సర్వజ్ఞుఁడును, సుదృఢ వ్రతుఁడును, క్షమాశీలుఁడును, శరణాగత పాలకుఁడును, దక్షిణుఁడును, సత్యస్వరూపుఁడును, సర్వకర్మ దక్షుఁడును, సర్వ శుభంకరుఁడును, ప్రతాపవంతుఁడును, శుద్ధుఁడును, న్యాయశీలుఁడును, భక్తసుహృత్తును, వదాన్యుఁడును, సర్వ తేజోమయుఁడును, సర్వబలశాలియు, పరమ కీర్తిమంతుఁడును, కృతజ్ఞుఁడును, ప్రేమవశ్యుఁడును, పరాత్పర వస్తువును అగు శ్రీకృష్ణుఁడే విషయరూప ఆలంబనము.

(2) ఆశ్రయరూపాలంబనము — (i) అధిక్యతుఁడు (ii) ఆశ్రితుఁడు, (iii) పారిషదుఁడు, (iv) అనుగుఁడు అను

దాస్యముయొక్క అశ్రయము నాలుగు విధములగు దాసజనమే ఈ రసమునకు అశ్రయరూపాలంబనము.

(i) బ్రహ్మ శంకరుఁడు ఇంద్రుఁడు మున్నగు దాసగణము అధిక్యతదాసులు కృష్ణకృపచే అధికార ప్రాప్తజీవులగుచు అధిక్యత దాసు లనఁబడుచున్నారు.

(ii) అశ్రితదాసగణము మఱాఁడు విధములు :—(a) శర అశ్రితదాసులు బుద్ధుఁడు (b) జ్ఞానచరుఁడు. (c) సేవా నిష్ఠుఁడు.

(a) కాలీయుఁడు, జరాసంధుఁడు, బందీకృతులగు రాజు లందఱు శరణ్యాశ్రితదాసులు.

(b) శౌనకాదులగు ఋషులు ముక్తి వాంఛ తొలఁగిన వారగుచు జ్ఞానచరాశ్రిత దాసులగుచున్నారు.

(c) చంద్రధ్వజుఁడు. హైహయఁడు, బహుళాశ్వఁడు, ఇక్ష్వాకువు, శ్రుతదేవుఁడు, శుండరీకుఁడు మున్నగు వారలకు మొదటినుండియు భజనాసక్తి కలిగియుండుటచే వారు సేవానిష్ఠాశ్రిత దాసులుగ పరిగణింపఁబడు చున్నారు.

(iii) ఉద్ధవుఁడు, దారుకుఁడు, నందుఁడు, ఉపనందుఁడు, పారిషదదాసులు భద్రకుఁడు మున్నగువారు పారిషద దాసులు వాకలు ఆయా సమయముల యందు కృష్ణపరిచర్య చేయుచుందురు.

(iv) అనుగ దాసగణము “పురస్థ”, “వజస్థ” భేదములచే
అనుగ దాసులు రెండు విధములు. వీరందఱును సదా
పరిచర్యయే చేయుచుందురు.

సుచంద్రుడు, మండనుడు, స్తంభుడు, సుతన్యుడు
మున్నగువారు పురస్థదాసులు.

రక్తకుడు, పత్రకుడు, పత్రి, మధుకంఠుడు,
మధువతుడు, రసాలుడు, సువిలాసుడు, ప్రేమకందుడు,
మరంజకుడు, ఆనందుడు, చంద్రహాసుడు, పయోదుడు,
వక్త్రుడు, రసకుడు, శారదుడు మున్నగువారు వజస్థులగు
అనుగ దాసులు.

సమస్తదాసజనము ప్రశ్నితములును, నిదేశవర్తులును,
విశ్వస్థులును, ప్రభుత్వాజ్ఞానము కలిగియుండుటచే నమ్ర
బుధులును అగుచున్నారు.

వీరిలో కొందఱు ధూమ్యదాసులు ; కొందఱు కీర
దాసులు ; కొందఱు వీరతాసులును.

వైనిఁజెప్పిన నాలుగు విధములగు దాసగణమందలి
అశ్రీత, పారిషద, అనుగ భేదములు కలవారలలో కొందఱు
నిత్యసిద్ధులు ; కొందఱు సిద్ధులు ; కొందఱు సాధకులును.

(3) ఉద్దీపనము—కృష్ణ మురళీశబ్దము, శృంగధ్వని,
నహాస్వావలోకనము, గుణోత్కర్ష శ్రవ
దాస్యరసమునకు ణము, పద్మము, పద్మ చిహ్నము,
ఉద్దీపనములు నూతన మేఘము, అంగ సౌరభము
మున్నగునవి సాక్షారణోద్దీపనములు.

కృష్ణానుగ్రహము, చరణశులసియు, ప్రసాదాన్నము, చరణామృతము అనునవి కృష్ణభక్త గణమునకు విశేషోద్దీపనములు.

దాస్యరసముయొక్క విభావ వర్ణనము పూర్తియైనది.

ఈ రసమునకు సంబంధించిన అనుభావ అనుభావములు ముల విషయమై చెప్పవలసినది ఏమున్నదనిన, సాధారణముగ రసమునకు సంబంధించి ఏ పదుమూడు అనుభావములు చెప్పబడినవో అవికాక క్రిందవివరించిన మఱికొన్ని అనుభావములు దాసభక్తులయందు చూపట్టుచున్నవి. అవి ఏవన,

- (1) సర్వవిధములచేత ఆజ్ఞాపాలన మొనర్చుటయు,
- (2) కృష్ణదాసులతోడి మైత్రియు,
- (3) భగవత్పరిచర్యయందు ఈర్ష్యలేకుండుటయు,
- (4) ప్రీతిమాత్ర నిష్ఠయును.

దాస్యరసమందు స్తంభాదులగు అష్టప్రకార సాత్త్విక వికారములును లిఖింపబడినవి. ఈ రసమందు హర్షము, గర్వము, స్మృతి, నిర్వేదము, విషణ్ణత, దైన్యము, చింత, శంక, మతి, భౌతుక్యము, చాపల్యము, వితర్కము, ఆపేగము, లజ్జ, జడత్వము, మోహము, ఉన్మాదము, అవహిత (భావగోపనము), బోధ, స్వప్నము, క్లమము, వ్యాధి, మృతి అనునట్టి కొన్ని వ్యభిచారీ భావములు కూడ కార్యాచరణమొనర్చును.

ఆ రసమే వానిచే అనుకరణీయమగుచున్నది. సిద్ధి సమయమందు ఏతద్రసోచితమగు జీవనలాభమే కలుగుచున్నది.

సంభ్రమప్రీతి యింతపర్యంతమే. దేహసంబంధమగు మానము కారణముగా గలిగిన గురు.

గౌరవ ప్రీతి బుద్ధికే గౌరవమని పేరు. గౌరవమయమగు లాల్యప్రీతికే గౌరవప్రీతి అని శేరు.

అది రసామృతసింధు గ్రంథమున విచారింపఁబడినది. నేను ఆ విషయముగూర్చి అధికముగ ఇచట చెప్పఁదలఁచుకొనలేదు.

పంచమధార

ప్రేమభక్తి రసము, సఖ్యరసము

ఆత్మోచితములగు విభావాదులచే చిత్తమున పొడ
సూపిన సాధుజన సమ్మతమగు స్థాయి.
సఖ్యరసము, భావము, సఖ్యరసమును పుష్టి యొన
విషయాలంబనములు రుచితే యిందు వర్ణింపఁబడుచున్నది.

శ్రీకృష్ణుఁడును, అతని వయస్యగణమును ఈ రసము
నకు ఆలంబనములు. ద్విభుజుఁడగు భగవంతుఁడే విషయ
రూప ఆలంబనము.

సువేషధారియు, శర్యసల్లక్షణ యుక్తుఁడును, బలిష్ఠుఁ
డును, వివిధాద్భుత భాషావేత్తయు, యుక్తియుక్తముగ
మాట్లాడువాఁడగు, సుపండితుఁడును, అతిశయ ప్రతిభా
శాలియు, దక్షుఁడును, కరుణావిశిష్టుఁడును, వీరశేఖరుఁడును,
విదగ్ధుఁడును, బుద్ధిమంతుఁడును, క్షమావిశిష్టుఁడును, లోకాను
రాగ నిలయుఁడును, సమృద్ధిమంతుఁడును, సుఖయు, శ్రేష్ఠుఁ
డును అగు కృష్ణునియందు ఆ యాగుణములు సహజముగనే
ఒప్పుడుండును.

ఛాని వయస్యులుకూడ రూప, వేష, గుణాదు లన్నిఁ
టిలో కృష్ణునితో సమానులును, సమ్యక్
స్వతంత్రులును, విప్రసంభ లక్షణ లక్షీతు
లును. పురవాసి సఖులు, వ్రజవాసి
సఖులు అనుచు కృష్ణ సఖులు రెండు విధములు.

అర్జునుఁడు, భీమసేనుఁడు, ద్రౌపది, శ్రీదాముఁడను
బ్రాహ్మణుఁడు మున్నగువారు పురవాసి సఖులు. వారిలో
శ్రేష్ఠుఁడర్జునుఁడు, కృష్ణదర్శనము ఒక్క ఊణకాలము లభిం
షక పోయినను ఎవరు దుఃఖితులగుచుందురో, ఎవరు సదా
కృష్ణుని తోడనే విహరింపఁ గోరుచుందురో, ఎవరికి కృష్ణుఁడే
జీవనమో, అట్టివయస్యగణమే కృష్ణుని వ్రజవాసిసఖులు.

కృష్ణుని వయస్సులందఱిలో వ్రజవాసి సఖులే ప్రధాను
లని మనకుఁ దెలియుచున్నది. (1) సుహృత్తులు (2) సఖులు
(3) ప్రియసఖులు (4) ప్రియనర్మసఖులు అను నాముగు విధ
ములగు సఖులు వ్రజమందు నిత్యము కృష్ణ సేవ చేయు
చుందురు.

సుహృద్గణము యొక్క సఖ్యము వాత్సల్యమిశ్రమము.
వారలు కృష్ణునికంటె కొంచెము అధికవయస్సుగలవారగుచు
అస్త్రములు ధరించి దుష్టగణమునుండి కృష్ణుని రక్షించు
ప్రయత్నమునందే సదాఉందురు.

సుభద్రుఁడు, మండలీభద్రుఁడు, భద్రవర్ధనుఁడు,
గోభిటుఁడు, యక్షుఁడు, ఇంద్రభటుఁడు,
సుహృత్తులు. భద్రాంగుఁడు, వీరభద్రుఁడు, మహా
గుణుఁడు, విజయుఁడు, బలభద్రుడు
మున్నగువారు కృష్ణ సుహృత్తులుగ కీర్తింపఁబడుచున్నారు.

కనిష్ఠులుగ భావింపఁబడువారును, దాస్యమిశ్రమముగు
సఖ్యముగలవారును, అగు విశాలుఁడు,
సఖులు. వృషభుఁడు, ఓజస్వీ, దేవప్రస్థుఁడు,

వరూధపుండు, అరందుండు, కుసుమాపీడుండు, మణిబంధుండు, కరందముండు అనువారు కృష్ణుని సఖాగణమగుచు కృష్ణ సేవా సౌఖ్యముచే సదా అభిలషించుచుందురు. ఈ సఖులలో దేవప్రభుడే శ్రేష్ఠుడుగ చెప్పబడుచున్నాడు.

శ్రీదాముండు, సుదాముండు, దాముండు, వసుదాముండు, కింకిణి, స్తోకకృష్ణుండు, ప్రేమసఖులు. అంశుండు, భద్రసేనుండు, విలాసి, పుండరీకుండు, విటంకుండు, కలవింకుండు మున్నగువారు ప్రియసఖులుగ చెప్పబడుచున్నారు. వివిధములగు కేళీవిలాసముల చేతను, దండయుద్ధము మున్నగువాని చేతను, వారు కృష్ణుని సంతోషపఱచుచుందురు.

ప్రియనర్మసఖులు ముందు చెప్పబడిన మూడు విధములగు సఖులకంటె శ్రేష్ఠులు. ప్రేమనర్మసఖులు అత్యంత రహస్యములగు భావవిశేషములు గలవారగుటచే వారలు శ్రేష్ఠులని చెప్పబడుచున్నారు. వారల నామములు సుబలుండు, అర్జునుండు, గంధర్వుండు, వసంతుండు, ఉజ్జ్వలుండు మున్నగునవి. ప్రియనర్మసఖులలో సుబలుండు, ఉజ్జ్వలుండు మిక్కిలి శ్రేష్ఠులు. ఉజ్జ్వలుండు విశేషించి పరిహాస చతురుండు.

వైనెఁజెప్పిన సఖులందఱును (1) నిత్య ప్రియులు. (2) సురచరులు (3) సాధకులు అనుచు మఱల మూడు విధములగు భేదము కలిగియున్నారు. వారిలో కొందఱు మంత్ర పదవి నలంకరించి కృష్ణునకు బుద్ధిసహాయమిడుచు

తన్మూలమున కృష్ణోపాసనము చేయుదురు. కొందఱు చపల స్వభావము కలిగి పరిహాసపరాయణులగుచును, కొందఱు తమ ఋజువ్యవహారముచేతను కృష్ణుని సంతోషపరచు చుందురు. కొందఱు ప్రతికూల వక్రభావములు కలిగి తన్మూలమున కృష్ణుని విస్మితునిగ నొనర్తురు. కొందఱు ప్రేలుడుగాయలగు బాలకులు కృష్ణునితో వాదప్రతివాదము లొనర్తురు. కొందఱు సుశీల ప్రకటనములగు మృదుమధుర వాక్యములతో కృష్ణుని సంప్రీతునిగ జేయుదురు.

సఖులందఱును కృష్ణునితో తమకు సహజముగ గలిగిన మధురమును, పవిత్రమును అగు బంధుత్వమును బట్టి సకల కార్యములందును విచిత్రతనే వారు కలిగించుచున్నారు.

ఈ సఖ్యరసమునకు ఉద్దీపనము లెవ్వియనిన, వయస్సు, రూపము, శ్రృంగము, వేణువు, శంఖము, సఖ్యరసమునకు ఉద్దీపనము. వినోద నర్మలాపము, విక్రమము మున్నగు గుణములును, ప్రियజనము యొక్కయు, రాజులయొక్కయు, దేవతలయొక్కయు, అవతార పురుషులు మున్నగువారల యొక్కయు చేష్టలను అనుకరించుట మున్నగునవియును ఈ రసమునకు ఉద్దీపనములు.

సఖ్యరసమునందు కౌమారము, పౌగండము, కైశోరము అనేడివయస్సులు నిత్యత్వము వహించి యుండును. కౌమార పౌగండములు గోష్ఠమునందు వర్తమానములగుచుండును. కైశోరము పురమందును, గోష్ఠమందునుకూడ

వర్తించుచున్నది. వాత్సల్యరసమునందు ఉపయోగించునది
కౌమారము.

ఆద్యము, మధ్యమము, శేషము అనుచు పౌగండము
మూడు విధములు. మధ్యపౌగండమందు హరి అత్యద్భు-
తముగ విరాజిల్లుచుండును. కైశోరము యొక్క అగ్రాంశ
మందు మాధుర్యముయొక్క అద్భుతరూపత్వము దేదీప్య
మానమై యుండును.

ఈ రసమునకు అనుభావములు బాహుయ్యుద్ధము,
కందుకక్రీడ, ద్యూతము, వాహ్యావాహక కేళీవిలాసము,
పరస్పరయష్టిక్రీడ, యుద్ధముచేసి కృష్ణతోషణ మొనర్చుట,
పర్యంకమందును, ఆసనమందును, ఉయ్యెలయందును కలసి
పండుకొనుట గూర్చుండుట, పరిహాసము, జలవిహారము
మున్నగునవి. కృష్ణునితోఁగలసి నృత్యగీతాదు లొనర్చుట
సఖులందఱకు సాధారణ కార్యము.

కర్తవ్యాకర్తవ్యముల నుపదేశించుట, హితాహిత
కార్యములను నిరూపించుట, కృష్ణుని ఆయా కార్యములందు
ప్రవర్తింపఁజేసి తాము ఆ కార్యనిర్వహణమందు నాయ
కత్వము వహించుట, అనునవి సకల సుహృద్దణ మొన
రించు కార్యము.

కృష్ణుని నోఁటియందు తాంబూలముంచుట, నుదుట
తెలక మిడుట, శరీరమున చందనము పూయుట, ముఖమండల-
మందు చిత్రవిచిత్రములను రచించుట, అనునవి సకలసఖులు
చేయు కర్మములు.

ప్రియ సఖాగణము కృష్ణుని యుద్ధమునందు ఓడింతురు. మఱియు వాని వస్త్రమునుబట్టి లాఁగుట, వానిచేతియందలి పుష్పమాలికను ఊడబెఱుకుట, కృష్ణునిచే తాము అలంకరింపఁబడుట, కృష్ణునితో చేతులు చేతులు కలిపి ప్రసంగించుట మున్నగునవి ఒనర్చి కృష్ణునకు సంతోషము కలిగింతురు.

ప్రజసుందరులతో దాత్యకార్య మొనర్చుట, కృష్ణునికి వారలయెడల కలిగియున్న ప్రణయమును అనుమోదించుట, ప్రజసుందరులతో కృష్ణుఁడు కలహించుచున్నప్పుడు కృష్ణపక్షమును సమర్థించుట, వారల పరోక్షమందు, అనఁగా, ప్రజకిశోరీగణము లేనప్పుడు యూధేశ్వరీ (శ్రీమతి రాధికా) పక్షము సమర్థించుటయందు చాతుర్యము కలిగియుండుట, కర్ణాకర్ణి వాక్యకథనము అనునవి సకలప్రియనర్మసఖులు ఒనర్చెడి కార్యములు.

వన్యపుష్పములతోడను, రత్నభూషణములతోడను, కృష్ణునలంకరించుట, కృష్ణుని యెదుట నృత్యగీతము లొనర్చుట, గోసంరక్షణ మొనర్చుట, అంగమర్దన మొనర్చుట, పుష్పమాలలను రచించుట, వింజామరతో కృష్ణునికి విసరుట మున్నగునవి దాసగణముతో పాటు వయస్యగణముకూడ చేయునట్టి సాధారణ కార్యములు.

ఈ రసమునందు వ్యభిచారి భావములగు ఉగ్రత్త, త్రాసము, ఆలస్యము అనెడి భావములుతప్ప తక్కిన అన్ని సంచారిభావములును, మఱియు వియోగకాలమందు మదము, మార్దము, గర్వము, నిద్ర, ధృతి అనునవితప్ప తక్కిన అన్ని

వ్యభిచారీభావములును, సంయోగ కాలమందు మృతి, క్షయము, వ్యాధి, అపస్మృతి, దీనత్వము మున్నగుభావములు తప్ప తక్కిన సకలభావములును ప్రకాశించుచుండును.

ఈ రసమునకు సంభ్రమశూన్యమును, విశ్వాస మయమును అగు రతియే స్థాయీభావము. విచారము నిర్వాహకర మగు గాఢ విశ్వాసమే విచారము మనఃబడు చున్నది. దానినే సంభ్రమశూన్య విశ్వాసమనికూడ చెప్పుదురు.

ప్రణయ ప్రేమమునుబట్టి ప్రేమము స్నేహరాగ పర్యంతమే సఖ్యరతియందు వృద్ధిలాభము నొందుచున్నది. సంభ్రమాది యోగ్యత ప్రాప్తించినను రతికి ఎప్పుడు సంభ్రమము యొక్క వాసన తగులకుండునో అప్పుడు దానిని ప్రణయమని చెప్పుదురు. ప్రకటలీల ననుసరించి యీ రసమందు విరహము వర్ణింపఁబడినది. కాని వాస్తవముగ శ్రీకృష్ణునితో వ్రజవాసులకు ఎన్నడు ఎడఁబాటులేదు.

కృష్ణునకును, కృష్ణసఖులకును గల ఏకజాతీయభావము మాధుర్యమయమును, ప్రీయతమమును అగుచు ఈ రసమునకు ఒకానొక అనిర్వచనీయమగు చిత్తచమత్కృతిని గూర్చుచున్నది. ప్రీతభక్తి రసమందును, వాత్సల్య రసమందును, కృష్ణునకును, కృష్ణభక్తులకును పరస్పరభిన్న జాతీయభావము కలదు. రసములన్నిటిలో ప్రేయ (సఖ్య) రసమే ప్రీయతర రసమగుచున్నది. సఖ్యరసవిశిష్టులగు సాధువులే దీనిని అనుభవించుచున్నారు.

ప ప్త ధ ర

వత్సల భ క్తి రసము

విభావాదుల మూలమున వాత్సల్యము పుట్టిలాభము
 నొందినచో పండితులు దానినే స్థాయీ
 వాత్సల్యరసము. వత్సల భ క్తిరసమని జెప్పదురు. కృష్ణుఁ
 డును, అతని గురువర్గమును ఈ రసము
 నకు ఆలంబనములు.

శ్యామాంగ సుందరుఁడును, సర్వసల్లక్షణ యుక్తుఁ
 డును, మృదువైనవాఁడును, ప్రియ
 విభావము. వాగ్మీయు, సరళ స్వభావము గల
 వాఁడును, లజ్జాశీలుఁడును, వినయము
 గలవాఁడును, మాన్యమాన కరుఁడును (Payer of respect),
 దాతయునగు కృష్ణుఁడు ఏతద్గుణాన్వితుఁడై ఈ రసమునకు
 విభావమగుచున్నాఁడు. పుత్రాదిభావములు వహించుటచే
 కృష్ణుఁడు ప్రభావ శూన్యుఁడగుచు గుర్వనుగ్రహభాజనుఁ
 డను భావము ధరించి విభావత్వలాభము నొందుచున్నాఁడు.

గురుజనులును, లాలనపాలనము లొనర్చువారును,
 కృష్ణునికంటె అధికులే అగుచున్నారు. వాగు కృష్ణునికి శిక్ష
 యొసంగుట అనునది ఈ భావములన్నిటికి ఆలంబన స్వరూప
 మగుచున్నది. ప్రజరాణియు, ప్రజేశ్వరుఁడును, రోహిణియు,
 బ్రహ్మ ఎవరి పుత్రులను హరించెనో వారల తల్లులును, దేవ

ముద్దు పెట్టుకొనుట, బిగియాఱు కౌగిలించుట, పేరుపెట్టి పిలుచుట, తనను, తన మిత్రులను చీకొట్టుట, అనునవి అన్నియును వత్సలరసమున సాధారణ కార్యములు. స్తంభాదులగు ఎనిమిదియు, స్తన్యస్థావము — ఈ తొమ్మిదియు వత్సల రసమునందలి సాత్త్విక వికారములు.

ప్రీతి భక్తిరసమునందు చెప్పబడినవన్నియును, వానితో అపస్మారము కలసి ఈ రసము స్థాయిభావము నకు వ్యభిచారీభావము లగుచున్నవి.

అనుకంపకు పాత్రుడగు వానియెడల అనుకంప జూపువానికి కలుగు సంభ్రమరహితమగు రతియే వాత్సల్యమనబడుచున్నది. వాత్సల్యమే ఈ రసమునకు స్థాయిభావము. యశోద మున్నగు వారలయొక్క వాత్సల్యరతి స్వభావ సిద్ధముగ ప్రాథమ్యమగుచున్నది. ఈ రతి ఒకప్పుడు ప్రేమతుల్యమును, ఒకప్పుడు స్నేహమయమును అగుచు, ఒకప్పుడు రాగ రూపమున ప్రకాశించును.

కృష్ణునితో ఎడఁబాటు కలిగిన కాలమందు అనేకములగు వ్యభిచారీభావములు ఉదయించినను, యిచటమాత్రము కేవల చింత, విపాదము, నిర్వేదము, జాడ్యము, దైన్యము, చపలత్వము, ఉన్మాదము, మోహము అనువానియొక్క ఉదయమే చెప్పబడుచున్నది.

వత్సలతనవైభవమునకు నివ్వెఱపడి పండితులు ఈ రసమునే ప్రధానరసముగ వర్ణించియున్నారు. ఈ రసమునకు వత్సలత్వమే స్థాయిభావము; మతియు పుత్రాదిభావమునందయమే ఆలంబనము.

కృష్ణరతి అనుభవనీయము కానప్పుడు ప్రీతిరసమునకు
పుష్టిలాభము కలుగదు. అట్టియెడ సఖ్య
వత్సలరసోత్కర్షణ రతి తిరోహితమగును. కాని వాత్సల్య
రసమునందు అట్టి అనుభవము లేకున్నను
ఏమియు సప్తములేదు. ఇదియే వాత్సల్యరసముయొక్క
ఉత్కర్షణతావస్థ అగుచున్నది. ఈ మూడు రసములును
పరమాదృశ్యములైనను కొన్నికొన్ని స్థలములయందు రస
సంకులత్వము చూపట్టుచున్నది.

బలదేవుని సఖ్యప్రీతి వాత్సల్యరస సంకులము. యుద్ధిష్ఠి
రుని వాత్సల్యదాస్యముల సఖ్యరసమిశ్రము లగుచున్నవి.
అహుకప్రభృతులగు గోపకులదాస్యము వాత్సల్య మిశ్రితము.
గోపవృద్ధుల వాత్సల్యము సఖ్య మిశ్రమము. నకులసహదేవుల
యొక్కయు, నారదాదుల యొక్కయు సఖ్యము దాస్య
మిశ్రమము. శివ, గరుడ, ఉద్ధవాదుల దాస్యము సఖ్య మిశ్ర
మము. అనిరుద్ధుడు మొదలగు కృష్ణుని మనుమల భావము
కూడ అదేవిధమున మిశ్రితమే. ఇతర భక్తులయందుకూడ
ఇట్టిభావ మిశ్రమమే గోచరించుచుండును.

ప్రీతి, ప్రేమ వత్సల రసములు ఆయా రసములను
ఆశ్రయించిన వారలకు అవి సర్వోత్తమములే అయినను,
ముఖ్యరసమనుచు ఏ మధుర రసము చెప్పబడుచున్నదో,
దానికి సహాయ రూపముననే ఈ మూడు రసములును కార్యా
చరణ మొనర్చును. ఇది ముందుముందు స్పష్టికరింపఁజూచు.

సప్తమధార

మధుర భక్తి రసము

అధికారముగల జీవులకు ఉపయోగించునను తలంపుతో ఇప్పుడునేను మధుర రసముయొక్క మధుర రసము. తాత్త్విక మహిమను వర్ణింపఁ బోవుచున్నాను. నాచే రచింపఁబడిన “జైవ ధర్మము” అనేది గ్రంథమందలి ముప్పది యొకటవ అధ్యాయమున ఈ రసమునకు సంబంధించిన విజయునకును, శ్రీమద్గోపాల గురుగోస్వామికిని జరిగిన ఏ ప్రశ్నోత్తరములు కలవో అవియే ఇచట ఎత్తివ్రాయుచున్నాను. పాఠక మహాశయులు సమాహిత భావముతో బాగుగ విచారించి యీ రసమునందు ప్రవర్తింపనగును.

విజయకుమారుఁడగుచున్నాఁడు :—

“ప్రభూ! రసము లన్నిటిలో మధురరసము అతి మధుర రసము రహస్యోత్పాదక రసముగ చెప్పఁబడుచున్నది. అది అట్లు చెప్పఁబడుట యుక్తముగనే తోచుచున్నది. శాంత దాస్య సఖ్య వాత్సల్య రసములందుగల గుణములన్నియు మధుర రసమునందు నిత్యవర్తమానము లగుటచేతను, మఱియు ఆయారసములందు ఏ చమత్కార లక్షణములు ప్రస్తుతముగఁ దోచుచున్నవో, అదియుకూడ ఈ మధుర రస

మున చక్కగ నెలకొని యుండుటచేతను, సర్వరసములకు పైరసమే మధుర రసమని చెప్పటలో సందేహమేమున్నది? నివృత్తి మార్గావలంబులగు వారల హృదయము శుష్కమగుటచే వారలకు మధురరసము మిక్కిలి ఉపయోగ కరముగనుండదు. మఱియు జడమునందు సదాప్రవర్తించు వారలకు జడ విలక్షణముగు ధర్మము దురూహముగనే ఉండును. కావున ప్రజయునందలి మధుర రసము జడధర్మమునకు సంబంధించిన శృంగారరసముకంటె అన్నివిధములచేతను విలక్షణమైనదను విషయము వీరికి తెలియునదికాదు. ఇట్టి అపూర్వ రసము అత్యంత హేయమగు స్త్రీ పురుష గత రసముతో ఎట్లు సమాన మగుచున్నది? ”

గురుగోస్వామి యిట్లు చెప్పుచున్నాడు :—

“నాయనా ! విజయా ! జడమునందు ఏ విచిత్రతా సముదాయము కలదో. అది అంతయు చిత్తత్వ మందలి విచిత్రతా సముదాయము యొక్క ప్రతిఫలనమే అని నీవు లెస్సగ నెఱుంగుదువు.

“జడ జగత్తు చిజ్జగత్తుయొక్క ప్రతిఫలనమే. ఇందలి రహస్యమేమనగా ప్రతిఫలనము స్వభావ సిద్ధముగ విపర్యయ ధర్మమునే కలిగి యుండును. ఆదర్శమందు ఏది సర్వోత్తమముగ నుండునో, ప్రతిఫలనమందు అది సర్వాధమమై యుండును. ఆదర్శమందు ఏది మిగుల నిమృద్ధిస్థితియందుండునో, ప్రతిఫలనమందు సర్వోచ్ఛ స్థితియందుండును.

జడము చిత్తృతి
ఫలనమే.

“అద్వమునందు ప్రతిఫలించు అంగప్రత్యంగములయొక్క విపర్యయభావమును తిలకించినచో ఈ విషయము సహజముగఁ దేటఁబడఁగలదు. పరమవస్తువు తన అచింత్యశక్తి కారణముగ ఆ శక్తియొక్క ఛాయయందు ప్రతిఫలించి జడ సత్తా రూపమున వ్యాప్తి నొందెను. ఈ పరిణామము తాత్త్వికముగ శుద్ధమైనదే అయినను జడమునందు పరమవస్తువుయొక్క ధర్మములు విపర్యయములుగనే తోచుచుండును కావున పరమవస్తుగతమగు పరమ ఉపాదేయరసము ఇదే విభముగ జడమునందు హేయరస స్వరూపము వహించి విపర్యస్త ధర్మమును పొందెను.

“పరమవస్తువునందు ఏ అద్భుత విచిత్రతా గతసుఖము కలదో, అదే పరమవస్తువునందలి రసము. రస విచిత్రత ఆ రసము జడమునందు ప్రతిఫలించుటచే జడ బద్ధుఁడగు జీవుఁడు విచారము సలిపి నిరుపాధికమగు వస్తు వైచిత్ర్యమందు ఉపాధికల్పన మొనరించును నివృత్త నిర్విశేష ధర్మమును పరమ వస్తువునందుచేర్చి విచిత్రత అంతయు జడధర్మము కలదే అని ఊహించును నిరుపాధిక మగు స్థితినిగాని, ఆ స్థితికి సంబంధించిన ధర్మమునుగాని అతఁడు తెలిసికొనఁ జాలకుండును. జడవిచారవాదముచేయు వారలకు పట్టనట్టిగతి యిట్టిదే.

“వాస్తవముగ పరమవస్తువే రసరూపతత్త్వము. ఆ తత్త్వమునందు అద్భుతమగు వైచిత్ర్యము కలదు. ఆవైచిత్ర్య మంతయు జడరసమునందు ప్రతిఫలించుటఁబట్టి మనము జడ

రసము నందలి విచిత్రతనే ఆధారముచేసికొని దానియందలి తుచ్ఛత నుజ్జగించుచు అశీంద్రియ రసమును అనుభవింప నగును.

“చిద్వస్తువునందు ఏరస విచిత్రత కలదో అది యిదే విధమున సంగ్రహింపబడుచున్నది. చిజ్జగత్తునందు అత్యంత నిమ్నభాగమున శాంతధర్మగతమును, శాంతరస రూపమును అగు హరభామము, అనఁగా, నిర్గుణ బ్రహ్మలోకము కలదు. దాని పై భాగమున దాస్యరసము, అనఁగా, వైకుంఠతత్త్వము కలదు. దానికిపైఁగా, సఖ్యరసము, అనఁగా, గోలోకస్థ సఖ్య తనము కలదు. దానికిపైఁగా, వాత్సల్యరసము, అనఁగా, గోలోకస్థ పితృతాలయ రూపమును, నంద యశోదలచే అనుభవ నీయమును అగు రసము కలదు. అన్నిటికిని పై భాగమందు మధురరసము, అనఁగా, గోపగోపికా స్థానము కలదు.

“జడమునందు చూచితమేని మధురరసము తల క్రిందులై అన్నిటికంటె అట్టడుగున నుండును. దానికి పై భాగమందు వాత్సల్యరసమును, దానికిపైఁగా సఖ్యరస మును, దానికిపైఁగా దాస్యరసమును, అన్నిటికిని పై భాగ మందు శాంతరసమును ఒప్పుచుండును. జడధర్మస్వభావమునే ఆశ్రయించి విచారణసలుపు వారలు అప్రాకృత మధురరసము హేయము, లజ్జాకరము, హీనమునగు స్వభావము గలదానిగ సిద్ధాంతీకరింతురు. చిజ్జగత్తునందు ఈ రసము శుద్ధము, నిర్మలము, అద్భుత విధమున మాధుర్య పరిపూర్ణము అగు చున్నది.

“చిజ్జగత్తునందు కృష్ణుని యొక్కయు, తద్వివిధశక్తి పరిణామరూపులగు శ్రీపురుషుల యొక్కయు సమ్మేళనము అత్యంత పవిత్రమును, తత్త్వమూలమును అగుచున్నది. జడజగత్తునందు ఏ జడ ప్రత్యాయిత వ్యవహారము కలదో, అది నలుగురిలో నగుచున్నది కలిగించునదియును, లజ్జాకర మగునదియును అగుచున్నది.

“విశేషమేమన, కృష్ణుడే ఏకమాత్ర పురుషుడు. మఱియు చిత్ సత్త్వములగు శ్రీ పురుష కృష్ణుడొక్కడే భోక్త; జీవుడు భోగ్యపదార్థము. అనగా, శ్రీరూపములుగ భావింపఁ బడుట ధర్మమునకు ఎంతమాత్రము విరోధము కాదు.

“జడజగత్తునందు ఒక జీవుడు భోక్తయు, ఒక జీవుడు భోగ్యము అను వ్యాపారము కలిగియుండుటచే అది మూల తత్త్వమునకు విరుద్ధమగుచు లజ్జకును, ఏవకును ఆస్పదమగు చున్నది. తాత్త్వికముగ ఒక జీవుడు వేటొక జీవుని భోగించు వాడు కాదు. సకల జీవులును భోగ్య పదార్థములును, కృష్ణుడొక్కడే భోక్తయు నగుచున్నారు. జీవుని నిత్య ధర్మమునకు విరుద్ధమగు వ్యాపారము అవశ్యముగ లజ్జకును, ఏవకును ఆస్పదమగు ననుటలో సందేహ మేమున్నది?

“చూడుము. ఆదర్శ ప్రతిఫలన విచారమందును, జడీయ శ్రీ పురుష వ్యవహారమందును నిర్మలమగు కృష్ణలీలయొక్క సాదృశ్యమునే అవశ్యము భావింపనగును. అయినను ఇందులో

ఒకటి అత్యంత హేయమును, వేటొకటి మిక్కిలి ఉపాదేయమును అగుచున్నది. ”

విజయఁడనుచున్నాఁడు :—“ప్రభూ ! మీరు నన్ను కృతార్థునిగ నొనర్చితిరి. తేనె లాలుకు తమ సిద్ధాంత వాక్యములు నా స్వతస్సిద్ధ విశ్వాసమును దృఢపఱచి సంశయ వినాశన మొనర్చెను. చిజ్జగత్తునందలి మధుర రసస్థితిని నేను లెస్సగఁ దెలిసికొనఁ గలిగితిని. ఆహా ! ఏమి మధుర రసము ! దాని నామము ఎంతటి మాధుర్యమును ప్రకటించుచున్నదో, దాని అప్రాకృతభావముకూడ అంతటి పరమానంద జనకముగ నున్నది. ఇటువంటి అద్భుతముగు రసముండగా ఎవరు శాంతరస సుఖమును మాత్రము అభిలషింతురో వారికంటె దౌర్భాగ్యులు ఇంకెవ రుందురు ? ప్రభూ ! నిగూఢముగు మధురరసముయొక్క వర్ణనము వినుటకు నేను ఉవ్విళ్ళూరుచున్నాను. కావున నన్ను అనుగ్రహింపుఁడు.”

భక్తుండఁవగు నో పాతకమహాశయా ! తత్త్వవేత్తయగు విజయకుమారుని వలెనే నీవుకూడ అప్రాకృత సౌందర్యమును తెలిసికొని దానియందు విశ్వాసరూపముగు శ్రద్ధను వహింపుము. అట్టి శ్రద్ధతోఁ గూడినవాడవగుచు ప్రజలీలా విచారము నీవు ఎంతవఱకు చేయఁగలుగుదువో, అంతవఱకు నీ అప్రాకృత భావము నీయందుదయింపఁగలదు.

గురుగోస్వామి విజయునితో అపుడు ఇట్లను.
“అలంకరము చున్నాఁడు :—“నాయనా ! చెప్పెదను.

వినుము. కృష్ణుడే మధుర రసమనకు విషయరూప ఆలంబనము. మఱియు, కృష్ణ వల్లభగణమే ఆశ్రయరూప ఆలంబనము.

నవ జలధరవర్ణుడును, సురమ్యుడును, మాధుర్యమయుడును, సర్వచల్లక్షణ యుక్తుడును, బలిష్ఠుడును, నవ యశావనుడును, సునక్తయు, ప్రియభాషియు, బుద్ధిమంతుడును, ప్రతిభాన్వితుడును, ధీరుడును, విదగ్ధుడును, చతురుడును, సుఖయు, కృతజ్ఞుడును, దక్షిణుడును, ప్రేమ వశ్యుడును, గంభీరుడును, శ్రేష్ఠుడును, కీర్తిమంతుడును, రమణీజన మనోహరుడును, నిత్యనూతనుడును, అతుల్య కేశీ సౌందర్యశాలియు, ప్రియతముడును, వంశీవాదన శీలుడును అగు కృష్ణుడే విషయరూప ఆలంబనము.

వాని పదకాంతి దర్శనముచే కోటి మన్మథుల గర్వము కూడ దూరీభూతమగును. వాని కటాక్షము అందఱి చిత్తములను మోహపఱచును. కృష్ణుడే యశావనస్త్రీలయొక్క భాగ్య ఫల రూపమగు దివ్యలీలానిధి. అప్రాకృతములగు రూపములును, గుణములును గల కృష్ణుడే ఏకమాత్ర నాయకుడు. భక్తిపూతమగు చిత్తమునందు ఆహరహము కృష్ణస్ఫూర్తి లభింపగలదు. చెప్పుము విజయా! శుద్ధ సత్త్వమునకును, మిశ్ర సత్త్వమునకును గల భేదమేమి?

విజయుడు ప్రణతుడై యిట్లు మనవి చేయుచున్నాడు :— “దేనికి అస్తిత్వ లక్షణము కలదో అది సత్త అనఁబడుచున్నది. స్థితి సత్తయు, రూప సత్తయు, గుణ

శుద్ధజీవుడు
శుద్ధ సత్త్వమయుడు

అది ఎంతవఱకు ఉదయించునో, అంతవఱకుమాత్రము జీవునికి స్వస్వరూపలాభము కలుగును. ఇట్టి లాభఫలము ఏదేనొక జ్ఞానచేష్ట చేతగాని, కర్మచేష్ట చేతగాని కలుగునట్టిది కాదు.

శరీరమునకు మలినము అంటినచో అదివేరొక మలినపదార్థముచే చక్కబడదు. జడకర్మమే మలము. ఆమలము ఏ విధమునఁ దొలఁగింపఁ బడఁగలదు?

వ్యతిరేక జ్ఞానము అగ్నివంటిది. అది మల దూషిత సత్త్వమును తగులుకొనినచో మలమునేకాక సత్త్వమునుకూడ అది నాశనము చేయును. కావున మలము తొలఁగుటచే కలిగెడి సుఖము దాని మూలమున ఎట్లు కలుగఁగలదు? వాస్తవముగ గురు కృష్ణ వైష్ణవజన కృపా మూలకమగు భక్తి చేతనే శుద్ధసత్త్వ ముదయించుచున్నది. శుద్ధ సత్త్వమే హృదయమునకు ఉజ్జ్వలత కలిగించును. ప్రభూ! ఇంక సెలవిండు. నాయకులు ఎన్ని విధములు?

గురుగోస్వామి చెప్పుచున్నాడు :-

“విజయా! కృష్ణుఁడు ధీరోదాత్త, ధీరలలిత, ధీరశాంత, ధీరోద్ధత రూపములగు నాలుగు కృష్ణుని చతుర్విధ నాయకత్వము విధములగు నాయకత్వమును ప్రకటించుచున్నాడు. ఆ చతుర్విధ నాయకత్వముచేతాను పతి, ఉపపతి అను ద్వివిధభేదమునొంది లీలా ప్రకటన మొనర్చుచున్నాడు.”

విజయుఁడవుడు అడుగుచున్నాడు :-

“ప్రభూ! కృష్ణుని పతిత్వము, ఉపపతిత్వము ఎటు వంటివి?”

గోస్వామి అనుచున్నాడు :-

“ఇది మిగుల రహస్యమగు విషయము. అసలు చిద్వాస్య పారమే ఒక రహస్యమగు మణి. అందులో పారమీయ రసము పారమీయ మధురరసము అట్టి మణులలో కొస్తుభమణి వంటిది. పరతత్త్వమందు నిర్విశేషభావమును చేర్చినచో రసమెట్టిదియు ఉదయింపనేరదు. “రసోవై సః” అనునట్టి వేదవాక్యములన్నియు వృథాఅగును. నిర్విశేషభావ మందు సుఖము బొత్తుగ లేకుండుటచే అది అనుపాదేయ మగుచున్నది. సవిశేషభావము ఎంతవఱకు ప్రకాశించునో అంతవఱకు రస వికాసము కలుగుచునే ఉండును. రసమే ముఖ్యతత్త్వమని తెలియనగును.

“నిర్విశేష భావముకంటె కించిన్నాత్రమగు ఐశ్వర్య సవిశేషభావమే ఉత్కృష్టమగుచున్నది. శాంతరసమునందలి ఈశ్వర భావముకంటె దాస్యరసమునందలి ప్రభుభావము శ్రేష్ఠము. సఖ్యభావమందు అంతకంటె ఉత్కృష్టమగు రసము కలదు. వాత్సల్య రసమునందు అంతటికి అధికమగు రసోత్కర్ష కలదు. మధుర రసమందు వాత్సల్యరసముకంటె ఉత్కృష్టమగు రసస్థితి గలదు. ఈ రసములన్నింటియందును ఏవిధముగ ఒక రసముకంటె వేటొక రసముయొక్క ఉత్కర్ష త చూడఁబడుచున్నదో, ఆ విధముగనే స్వకీయ మధుర రసమునందు కంటె పారమీయ మధుర రసమునందు అధికమగు ఉత్కర్ష చూడఁబడుచున్నది.

“ఆత్మ తత్త్వమనియు, పరతత్త్వమనియు తత్త్వము
రెండు విధములు. ఆత్మనిష్ఠాధర్మము
ఆత్మారామత, నుండి అత్మారామత సంభవించు
లీలారామత చున్నది. దాని యందలి రసమునకు

వేటొకసాయము లేనందున అది రసమనిపించుకొనదు. కృష్ణుని
ఆత్మారామతా ధర్మము ఎట్లు నిత్యమో, లీలారామతా
ధర్మముకూడ అదేవిధముగ నిత్యమగుచున్నది. విరుద్ధ
ధర్మములను సమంజస మొనర్పఁగల పరమ పురుషునకు ఇది
యొక స్వాభావిక ధర్మమగుచున్నది. కృష్ణ తత్త్వమందు
ఒక కేంద్రమందు ఆత్మారామతయు, తద్విపరీత కేంద్ర
మందు లీలారామతయొక్క పరాకాష్ఠారూపమగు పారకీయ
తయు ఒప్పుచుండును.

“నాయక నాయికలు తమలో ఒకరికొకరు మిక్కిలి
అపరిచయస్థితియందున్నను రాగమూలమున వారికి ఎప్పుడు
కలయిక సంభవించుచున్నదో, అప్పుడు ఉప్పతిలైడు అద్భుత
రసమునకే పారకీయ రసమనిపేరు. ఆత్మారామతవంక ఆక
ర్షింపఁబడినచో రసము క్రమముగ శుష్కీభూతమగుచున్నది.
లీలారామతవంక ఎంతవరకు అది ఆకర్షింపఁబడుచుండునో,
అంతవఱకు రసము వికాసము నొందుచుండును.

“కృష్ణఙ్గోక్తఁడే ఎచట నాయకుఁడై యుండునో,
అచట పారకీయత ఒకప్పుడును నిందాస్పదమై యుండదు.
సామాన్యుడగు జీవునకు నాయక పదవి ప్రాప్తించినప్పుడే
ధర్మాధర్మ విచారము బయలుదేలును. పారకీయభావము

అచట నితాంత హేయమగుచుండునని పెద్దలు స్థిరపఱచిరి. సామాన్యమగు అలంకారశాస్త్రమునందు ఉపపత్తికి చెప్పబడిన లఘుత్వము ప్రాకృతనాయకులకు సంబంధించినదే కాని అప్రాకృతుడగు కృష్ణనాయకునికి సంబంధించి యిట్టి హేయత్వవింద చెప్పబడలేదు. ఇట్లని శ్రీరూపగోస్వామి చెప్పుచున్నాడు.

“కన్యయొక్క పాణిగ్రహణము ఎవడు చేయునో వాడు “పతి” అనబడుచున్నాడు అను పురవనితాగణము రాగముచే ఉత్తేజతుండగుచు ఎవడు స్వకీయుఁ; ప్రజ వనితాగణము తఱచుగ పారకీయుఁ వివాహ విధిరూపమగు ధర్మమును ఉల్లంఘించి తన్నాయికాప్రేమ సర్వస్వండును అట్టివానిని పండితులు “ఉపపతి” అని చెప్పుదురు. ఏ అడుది విహికాముష్మిక ధర్మములను బిప్పరికించి వివాహ విధి నపహసించుచు తన ఆత్మను పరపురుషునికి సమర్పించునో, ఆమె “పరకీయ” అనబడుచున్నది.

“కన్య, పరోధ అను భేదముచే పరకీయ ద్వివిధమగుచున్నది. పాణిగ్రహణముచే సంగ్రహింపఁబడి పతి ఆజ్ఞలను పరిపాలించుట యందు తత్పరత కలిగి పాతివ్రత్య ధర్మము నుండి చలింపని స్త్రీని “స్వకీయ” అందురు.

“కృష్ణుని పురవనితాగణము స్వకీయలును, ప్రజ వనితాగణము తఱచుగ పారకీయలును అగుచున్నారు.”

విజయని యొక్కయు, గోపాలగురు గోస్వామి యొక్కయు కథోపకథనమందు అచ్చటచ్చట కొంచెము కొంచెము విడిచిపెట్టి యింతపర్వంతమే యిచట సంగ్రహింపఁ బడుచున్నది.

స్వకీయలును, పారకీయలును అగు కృష్ణవనితలకు అప్రకటలీలయందు ఎట్టి స్థితి కలదో, గోపికల పారకీయత్వము అది యిచట వ్యక్తీకరింపఁ బడుచున్నది. దోషరహితము.

అప్రకటలీల గోలోకమందు నిత్యవర్తమానమై యుండును. భౌమవజమందు దైనందిన నిత్యలీల ఎట్లు వర్తమానమైయుండునో, గోలోకమందుకూడ అట్లే యుండును. గోలోకలీలను దర్శించెడి అచ్చటి ద్రష్టలందఱును మాయాతీతులగుటచే వారలకు గుణాతీతమగు నేత్ర మొప్పుచున్నది. ప్రపంచమందలి నిత్యలీల గోలోక లీలవంటిదే అయినను ఇచ్చటి ద్రష్టలయొక్క నేత్రములును, కర్ణములును, మాయాగుణముచే కప్పబడి యుండుటచే ఆ దర్శన దోషకారణముగ వారు కించిచ్చాయా ప్రత్యాఘాతములగు భావములనే చూడఁ గలిగి యుందురు. గోలోకమున పారకీయమగు ఏ నిత్యాభిమానముకలదో, అది ప్రపంచమందు వాస్తవముగ వ్రాకృతవిధముననే గోచరించును.

కృష్ణలీలయందు ఏవిధమగు హేయత్వముగాని, జడత్వముగాని లేదు. కాని మన గుణమయములగు ఇంద్రియములకు అట్టి హేయత్వ జడత్వములు అవశ్యముగ గోచరించుచుండును. ఈ విషయము కృష్ణుండు ఈ ప్రపంచమునకు అవతరించిన గోపగణమునకు విశేషముగఁ గనఁబఱచెను.

గోపికలయొక్క పారకీయత్వమందు కొంచెమైనను లజ్జావిషయముకాని, దోషముగాని లేదు. ఏమన సామాన్య పార్థి వాలంకారికుల మతానుసారము చేయఁబడు పరదార నిందగాని, వేశ్యానిందగాని వారియందు వినరాదు. మజ్జియు, అట్టినిందలు వారలయెడల వర్తింపవు.

గోకుల సుందరీ జనము కృష్ణునియొక్క నిత్యశక్తి స్వరూపులగుటచే వారలు గోలోకమందు ఏ పారకీయరసమును గ్రోలుచున్నారో ఆ రసము సర్వోత్కృష్టరసమే అగుచున్నది. ఆపరమ రసాస్వాదనమును ఈ జగత్తున ప్రవర్తింపఁజేయవలయునను తలఁపుతో కృష్ణచంద్రుఁడు తన గోప సుందరులను గోలోకమునుండి యిచటికి గొనితెచ్చెను. ఇందులో ఏమిదోషము కలను ?

కృష్ణుఁడు ప్రాకృత నాయకుఁడుకాఁడు. జీవులకు మంగళమొనఁ గూర్చుటకే తానిట్లు చేయుచున్నాఁడు. అట్లు కానిచో జీవుఁడు ఎట్లు ఈ మధుర రసాస్వాదనము ఒనర్పగలిగి సర్వోత్తమ రసలాభమునకు యోగ్యుఁడై యుండఁగలఁడు ? తాను గోపియగుచు మధురరసమూలమున కృష్ణుని సేవించుటే భక్తుని కర్తవ్యము. తాను కృష్ణుఁడగుచు ఎవఁడు ఈ రసమును ఆస్వాదించునో, అట్టివాఁడు శీఘ్రముగ నరకమందే అవశ్యము పడును. శకులును, ధూర్తులును, వంచన పరాయణులును అగువారలే యిట్టి అపరాధమును చేయుదురు.

గోలోక దర్శనమునకు కోటానకోటి ముక్తులయందు ఎవఁడో అధికారు లెవరు ? ఒకఁడు భగవద్భక్తుఁడుగ డొందుట కూడ

దుర్లభమే. ఐశ్వర్యపరు లగు భక్తులు గోలోకదర్శనము చేయఁజాలరు. వారలు జడముక్తు లగుచు వైకుంఠమందుండి తమ తమ భావములకు అనురూపుఁడగు ఐశ్వర్యమూర్తిని అచట సేవించుచుందురు. ప్రజరసమునందు కృష్ణభజనము చేయువారలలో ఎవరిపై కృష్ణునికి కృప కలిగి మాయా బంధమునుండి ఎవరి నుద్ధరించునో అట్టి వారలకే గోలోకము ప్రత్యక్షమగుచున్నది. వస్తు సిద్ధినొందిన భక్తులు కృష్ణ కృపచే సాక్షాత్తుగ గోలోకమునకే కొని పోఁబడుచున్నారు. స్వరూప సిద్ధినొందిన భక్తులు భామ ప్రజమందే గోపికాభిమానముతో నివసించుచుందురు.

అత్యంత తమోమయుఁడగు వ్యక్తి ప్రజభజన కాలమందు సమస్తమును జడమయముగనే చూచుచుండును. రజోగుణ సంపన్నుఁడగు వ్యక్తికి, అనగా సాధకునకు, అంతకంటె మేలగు దర్శన లాభ మబ్బును. సత్త్వగుణసంపన్నుఁడగు భక్తుఁడు ఇచట గోకులమందే గోలోకాభాసమును అనుభవించును. నిర్గుణుఁడగు ప్రజభక్తుఁడు గోపీదేహమునొంది గోలోక ప్రాప్తి నొందును.

మాయాప్రత్యాయితభావములు ఎంత వఱకు దూరములగుచుండునో, గోలోకము అంతవఱకు స్పష్టీకృతమగుచుండును. యశోదా ప్రసవము, కృష్ణుని పురిటియిల్లు, అభిమన్యుఁడు, గోవర్ధనుఁడు మున్నగు వారలతో నిత్యసిద్ధలగు గోపికలు వివాహమాడుటచే కలిగెడి పారకీయాభిమానము మిగుల స్థూల రూపమున ప్రజమందు చూడఁబడుచున్నది.

ఇవన్నియు యోగమాయా నిర్మితములును, మఱియు, అతి సూక్ష్మమగు మూల తత్త్వమునందు సంయోజితములును అగుచున్నవి. ఇవి కొంచెమైనను అసత్యములు కావు. గోలోకమందు ఎట్లున్నవో అట్లే యిచటగూడ ఒప్పుచుండును. చూచువారల ప్రపంచదృష్టి ననుసరించి భౌమ వ్రజమున వాని స్థూలోదయము గోచరించుచున్నది. గోలోకమందు ఆయా తత్త్వములయొక్క రసపోషకాభిమానము మాత్రము నిత్యవర్తమాన మగుచుండును.

గోపికాభిమానముతో అష్టకాలలీలా సేవయొక్క ఆష్టకాలలీల సాధన మొనర్చువారు భౌమవ్రజప్రతీతి నే అవలంబించు చున్నారు. తత్సాధనమందు కృష్ణకృపాలాభము వారలకు ఎంతవఱకు కలుగునో, అంతవఱకు వారిసేవా పారిశుధ్యము తనంతటతానే కలుగుచుండును. మహాప్రళయమందు వ్రజలీల ఉండునా? అని అడిగితేవేని దానికి ఉత్తరమేమనిన, ఆసమయమందు సర్వలీలయు గోలోకమందే ప్రకాశించుచుండును. అష్టకాల సాధనమందే దైనందినమగు నిత్యలీల లభించుచున్నది. స్థితి కాలమందు వ్రజలీల చక్రమువలె ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండమందు భ్రమించుచుండును. మహాప్రళయకాలమందు సమస్తమును గోలోకమునే చేతుకొని అచటనే విరాజిల్లుచుండును. అప్రకట లీలాకాలమందు వ్రజధామము జీవుని పాధనమునకు అనుకూలించుచు వర్తమానమగుచుండునే కాని తిరోహితము కాజాలదు. భౌమమండలమందు చక్రమువలె

భ్రమించుచుండును. ఈ కథయింతవఱకే చెప్పి నిలుపఁ జూచున్నది. ఇంక ప్రకృత విషయము.

కృష్ణుఁడు తప్ప వేఱొండు నాయకుఁడే లేడు. ఆ కృష్ణుఁడు ద్వారకయందు పూర్ణుఁడు. కృష్ణుని నాయకత్వము గను, మధురయందు పూర్ణశరుఁడుగను, ప్రజమందు పూర్ణతముఁడుగను ఒప్పుచుండును. కృష్ణుఁడు “పతి - ఉపపతి” అను ద్వివిధభేదము కలిగియుండుటచే ఈ మూఁడు మండలములందును ఆఱు విధములుగ వర్తించుచున్నాఁడు. ధీరోదాత్తాది చతుర్విధ భేదములచే ఇఱువది నాలుగు విధము లగుచున్నాఁడు. అనుకూల, దక్షిణ, శత, ధృష్టభేదములచే వైఇఱువది నాలుగు చతుర్ధణముగుచుండ తొంబది ఆఱు ప్రకారములగు నాయకులగుచున్నారు.

స్వకీయ రసమందు కృష్ణనాయకత్వము ఇఱువది నాలుగు ప్రకారములు, పారకీయ రసమందు ఇఱువది నాలుగు ప్రకారములు, ప్రజమందు ఇఱువది నాలుగు విధములగు పారకీయ కృష్ణనాయకత్వము, నిత్యవర్తమాన మగుచుండును. ప్రజనాయకుని ఆలంబనత్వము ఇంతవఱకు సంక్షేపముగ వివరించితిని.

నాయకునకు సహాయమొనర్చువారు చేతులు, వింటులు, విదూషకులు, పీటమర్దులు, నాయకునకు పంచవిధ ప్రయోగసఖులు అనుచు అయిదు సహాయము. విధములగుచున్నారు. వీరందఱు సర్వ వాక్యప్రయోగమందు నిపుణులును, గాఢానురాగము గలవారును, దేశకాలజ్ఞులును, దక్షులును, గోపీప్రసన్నకారు

కటాక్షము, వంశీధ్వని అనునవి స్వయందూతకలు. ప్రగల్భనశన చతురయగు వీరయు, చాటూక్తి చతురయగు బృందయు, వీరీరువురు కృష్ణుని ఆప్తదూతకలు. లింగిని, దైవజ్ఞు, శిల్పకారిణి మున్నగు సాధారణ దూతకలు అనేకులు కృష్ణునికి గలరు.

కృష్ణవల్లభలగు గోపీగణము ఈ రసమునకు ఆశ్రయ గోపీగణము రూపమగు ఆలంబనము. స్వకీయ, పార కీయ భేదములచే వీరు మరల రెండు విధములు. వ్రజమందు స్వకీయా పరిచయము అస్పష్టముగ నుండును. పారకీయలగు కృష్ణవల్లభలయొక్క విశేష పరిచయమే వ్రజమందు లభించుచున్నది.

వ్రజేంద నందనునియొక్క వ్రజవాసినీ లలనాగణము తఱచుగ పారకీయలై యుందురు. ఏమన, పారకీయల మూలమున తప్ప మఱొక విధముగ మధుర రసమునకు అత్యంత ఉత్కృష్టమగు వికాసము కలుగనేరదు. వినాహ సంబంధము కారణముగ పురవనితలయొక్క రసము మొనవోయినదే అగుచున్నది. శుద్ధ కామసంపన్నమగుటచే వ్రజసుందరులయొక్క రసము అకుంతితమగుచు కృష్ణునకు అధిక సుఖము కలిగించుచున్నది.

శ్రీజనము తమప్రియులయెడ నెఱపు వక్రభావము, ప్రియులకు తమ దుర్లభత్వము ప్రకటించు విధమున వారలను నివారించుట, మున్నగు ప్రతిబంధకత్వ సంఘటనలు-ఇవియే మృగ్మథునిచేతి ఆయుధ స్వరూపము లగుచున్నవనుచు

శృంగార రసజ్ఞుడగు ముద్రుడు చెప్పుచున్నాడు. విష్ణు గుప్తుడను అలంకారికుడు గూడ ఇదేవిధమున చెప్పి యున్నాడు.

పరోక్షలగు వ్రజవాసిని సుండుకులకు ఎప్పుడు కృష్ణునితో భోగించుటకు కోర్కెవోడమెనో, అప్పుడు వారు సర్వాతిశయిని అగు తమకాంతి కలిగియుండుటచేతను, తమ సద్గుణవైభవము ప్రకటించుటచేతను సహజముగ ప్రేమ సౌందర్యభరణభూషితలే అగుచున్నారు. మహాలక్ష్మీ యున్నగు శక్తులయొక్క రసమాధుర్యము వ్రజసుందరుల రసమాధుర్యమువలె వృద్ధిలాభము నొందజాలదు.

సాధనపర, దేవి, నిత్యప్రియ అను భేదములచే వ్రజ సుందరీగణము మూడు విధములగుచున్నారు. సాధన పరలు యశాధికి, అయశాధికి భేదముకలిగి మఱల రెండు విధములగుచున్నారు. యూధసంబంధము కలిగియుండుటచే మునిగణము, ఉపనిషద్గణము వ్రజమందు గోపికలగుచు యశాధికులనెబడుచున్నారు. ఏ మునులు గోపాలోపాసకులై కూడ అభీష్టసిద్ధిలాభము పొందజాలకపోయినో, ఏ మునులు శ్రీరామచంద్రుని సౌందర్యము తిలకించి నిజాభీష్ట సాధనయత్న మొనర్చినో, అట్టి ఆ మునులందఱును భావసంపన్నులగుచు వ్రజమందు గోపికలై జన్మించిరి. సూక్ష్మ దర్శిత్యముగల మహాపనిషద్గణము గోపికలుగా జన్మించి సాధనపరలైరి.

బ్రహ్మదేవుని ఆజ్ఞననుసరించి ఏ దేవతాస్త్రీలు కృష్ణుని సేవించుటకై వ్రజమందు జన్మించినో, కృష్ణుడు అంశకళా

పురుషుడగుచు స్వర్గమునంగు అవతరించినపుడు ఏ దేవతా
స్త్రీలు వానిని సేవించిరో, అట్టి స్త్రీలకే వ్రజమందు దేవీ
శబ్దము ప్రయుక్తమగుచున్నది. వీరలు రాధికయొక్క ప్రాణ
సఖులుగఁ బరిగణింపఁబడుచున్నారు.

వేదమాతయగు గాయత్రి గోపికగా జన్మించి కృష్ణ
సాంగత్యలాభమునొంది కామగాయత్రి
అగుచున్నది. నిత్యసిద్ధలకు సంబంధించిన
యోగమాయాకల్పితమగు వ్రజవ్యాపారము దోషరహితమే
అగుచున్నది. ఏమన, ఆమాయ జడీయమగు మాయకాదు.
యోగమాయఅగు చిచ్ఛక్తియే కృష్ణేచ్ఛ ననుసరించి
ఈ వ్రజవ్యాపారమునంతటిని విధించుచున్నది. నిత్యసిద్ధలతో
సాలోక్యలాభమునొంది సకలోపనిషత్తులును, గాయత్రియు,
దేవీగణమును పారకీయ భావములతో వారితోపాటు కృష్ణ
సేవ చేయుచున్నారు.

రాధ, చంద్రదావళి అనువారలు ఎవరిలో మిన్నలని
చెప్పఁబడుచున్నారో, అట్టి నిత్యప్రియాగణము వ్రజమందు
కృష్ణునివలెనే సౌందర్యము, వైదగ్ధ్యము మున్నగు గుణములకు
ఆశ్రయులగుచున్నారు. సచ్చిదానంద రూపమగు పరమ
తత్త్వముయొక్క ఆనందాంశము ఎప్పుడు చిదంశమును సంక్షోభిత
మొనర్చుచున్నదో, అప్పుడు దానియందు వేఱుపఱపఁబడిన
హ్లాదినీప్రతిభా భావిత లగు శ్రీ రాధిక మున్నగు సకలవ్రజ
సుందరులు ఉదయించిరి.

అట్టి ఆ సుందరులతోఁగూడియును, మఱియు, తన రూపమునుండి, అనఁగా, చిత్స్వరూపమునుండి ఏ ఇటువది నాలుగు కళలు ఉద్భవించెనో ఆ కళలన్నిటితోఁగూడి యును, అఖిలాత్మభూతుఁడగు శ్రీకృష్ణుఁడు నిత్యమగు గోలోకధామమందు సకల లీలావిరాజమానుఁడై యుండును.

సుందపురాణమునందును, ప్రహ్లాదసంహిత మున్నగు యూధేశ్వరీ శాస్త్రములందును రాధ, చంద్రావళి, విశాఖ, లలిత, శ్యామ, పద్మ, శైబ్య, భద్రక, తార, విచిత్ర, గోపాలి, ధన్వంతరి, పాలి మున్నగు గోపికల నామములు కనఁబడుచున్నవి. చంద్రావళికి సోమాభ అనెడి మఱియొక పేరుగలదు రాధికకుకూడ గాంధర్వ అను నామాంతరము కలదు.

ఖంబనాక్షి, మనోరమ, మంగళ, విమల, లీల, కృష్ణ, శారి, విశారద, తారావళి, చకోరాక్షి. శంకరి, కుంకుమ. మున్నగు వ్రజసుందరులుకూడ లోకప్రసిద్ధులుగనే ఉన్నారు ఈ గోపికలందఱును యూధేశ్వరీ నామము కలవారే.

యూధములు వందలకొలది గలవు. ప్రతి యూధ మందును ఉత్తమాంగనలు లక్షలకొలది కలరు. విశాఖ, లలిత, పద్మ, శైబ్య అనువారు మిక్కిలి ఎక్కువగఁ గీర్తింపఁ బడుచున్నారు. యూధేశ్వరీ నామము గల వారలలో రాధ మున్నగు అష్టగోపికలు సౌభాగ్యాతిశయము కలిగియుండుటచే ప్రధాన లనఁబడుచున్నారు. విశాఖ, లలిత, పద్మ, శైబ్య అనువారు యూధాధిపత్యము వహించుటకు విశేష యోగ్యులు.

గలవారైనను శ్రీమతి రాధికయొక్క పరమానందమయ భావముచే మోహితలగుచు విశాఖయు, లలితయు శ్రీరాధికకు అనుగత సఖులగుచున్నారు. ఇట్లేపద్మయు, శైబ్యయు, చంద్రావళికి అనుగత సఖులైరనుచు శాస్త్రములు చెప్పుచున్నవి.

యూధేశ్వరీ నామము కలవారిలో శ్రీ రాధికయే ప్రధానత్వము వహించుచున్నది. ఆమెయొక్క యూధమందు లెక్కలేని లలితాగణములు కలవని చెప్పబడుచున్నది. అందు కొన్ని కొన్ని విశాఖాగణములకూడ కలవని చెప్పబడుచున్నది. బహుజన్మ సుకృతఫలము గలవారికే శ్రీమతి లలితాయూధమందు ప్రవేశలాభము కలుగుచున్నది.

రాధ, చంద్రావళి అనెడి యిరువురిలో శ్రీ రాధిక మహాభావ స్వరూప. కావున సర్వవిధ శ్రీరాధిక సర్వవిధముల చేతను శ్రేష్ఠురాలు. తాపనీశ్రుతి యందును, ఋక్పరిశిష్ట ప్రకరణమందును రాధా మాధవుల జ్జ్వలత వర్ణింపబడినది. రాధిక హ్లాదినీ శక్తియొక్క సారభావము. ఆమె సుష్ఠు కాంత స్వరూపము కలిగియున్నది. పదునాఱు విధములగు శృంగారములతోడను, పండ్రెండు విధములగు అలంకారములతోడను ఆమె సదా కూడుకొనియుండును. కాని ఆ శృంగారములును, అలంకారములును ఆమె తనుకాంతితో ఈడుకావని మాత్రము చెప్పవలసియుండును.

చక్కని ముంగురులును, చంచలముగు ముఖకమలమును, దీర్ఘములగు నేత్రములును, వక్షస్థలమునందు అపూర్వములగు పాలిం

క్షుణ్ణు, సన్నమగు లేఁగొనును, శోభాయమానమగు స్కంద ద్వయమును, హస్తములయందు రత్నములవంటి సఖములును అమెయందు సదా విరాజమానములగుచుండును. ముల్లోకములయందును ఇట్టి రూపోత్సవము లేకుండుటచే అమె సుష్టుకాంత స్వరూప అని చెప్పబడుచున్నది.

స్నానము, నాసాగ్రమందు మిక్కిలి మెఱసెడి మణియు, నీలవసనము, కటి బాగమందు నీవియు, కేశములు, చెవులయందు తాటంకములు, శరీరమందు చందన లేపనము, కేశమధ్యమున పూలు ముడుచుటయు, మెడయందు పూలదండయు, హస్తమందు పద్మము, నోటియందు తాంబూలము, చుబుకమున కస్తురిబొట్టు, నేత్రములందు కాటుకయు, చిత్రితములగు చెక్కెళ్లు, పాదములయందు లత్తుక పూతయు, నెన్నుదిటిపై తిలకము అను ఈపదునాఱును శృంగారములు, అనగా, దేహశోభలు.

చూడమునందు అపూర్వమగు మణియు, చెవులయందు బంగారు కుండలములు, నడుమున ఒడ్డాణము, గళమున సువర్ణపతకము, చెవియొక్క ఊర్ధ్వచ్ఛద్రమున స్వర్ణశలాకయు, ముంజేతులయందు కంకణములు, కంఠమున కంఠహారము, వ్రేళ్ళపై ఉంగరములు, గళమునఁ దారహారము, భుజమున భుజకీర్తులు, కాళ్ళకు రతనపు టందియలు, కాలి వ్రేళ్ళపై ఉంగరములు అను ఈ పండ్రెండు సాములును శ్రీరాధిక దేహమందు శోభిల్లుచుండును.

సౌభాగ్య రేఖ కృష్ణునివలె బృందావనేశ్వరి యగు.
రాధిక కూడ అసంఖ్యములగు గుణము.

లతో ఒప్పుచుండును. వానిలో ప్రధానములగు గుణములు ఇటువదియైదు. ఎట్లన,

1. ఆమె మాధుర్య సంపన్న; అనఁగా, చారుదర్శన.
2. ఆమె నవ వయోవిశిష్ట; అనఁగా, కిశోరవయ సంపన్న.
3. ఆమె చలాపాంగి; అనఁగా చంచలమగు దృష్టికలది.
4. ఆమె ఉజ్జ్వలస్మిత; అనఁగా, ఆనందమయమగు నవ్వుతో గూడుకొన్నది.
5. ఆమె చారుసౌభాగ్య రేఖాయుక్త; అనఁగా పాదాదులయందు చంద్రరేఖ కలది.
6. ఆమె తన దేహ సౌరభముచే మాధవునికి ఉన్మాదము కలిగించును.
7. సంగీత విస్తారమందు ఆమె అభిజ్ఞ.
8. ఆమె రమ్యముగ మాటలాడును.
9. నర్మవాక్యములు పలుకుటయందు ఆమె దక్షురాలు.
10. ఆమె వినీత.
11. ఆమె కటణాపూర్ణ.
12. ఆమె విదగ్ధ; అనఁగా చతుర.
13. ఆమె పటిష్ఠ; అనఁగా పాటవము కలది.
14. ఆమె లజ్జాశీల.
15. ఆమె సుసూర్యాద కలది; అనఁగా సాధుమార్గము నుండి యించుకయు చలించనిది.
16. ఆమె ధైర్యశాలిని.

17. ఆమె గాంధీర్యశాలిని.
18. ఆమె సువిలాస.
19. ఆమె మహాభావ పరమోత్కర్ష తర్జిణి.
20. ఆమె గోకుల్ ప్రేమ వసతి.
21. ఆమె జగచ్ఛ్రేణీ లసద్యశస్క ; అనగా, ఆమె
యశస్సు అనంత జగత్తున వ్యాప్తిచెంది యున్నది.
22. ఆమె గుర్వర్చిత గురుస్నేహ ; అనగా, ఆమె గురు
జనులకు ఆత్మంతి స్నేహస్పద.
23. ఆమె సభగణ ప్రణయాధీన.
24. ఆమె కృష్ణప్రియావలీ ముఖ్య.
25. ఆమె సంతతాశ్రయకేశవ ; అనగా, కేశవుడు
సదా ఆమె ఆజ్ఞకు ఆధీనుడై యుండును.

ఎరాహ సంహిత అనెడి జ్యోతిశ్శాస్త్రమందును,
కాశీఖండమందును, మత్స్యగరుడ పురాణముల యందును,
ఆమె సౌభాగ్యరేఖాగణము వర్ణింపబడెను. ఎట్లన,

1. ఎడమకాలియందు అంగుష్ఠమూలమున యవరేఖ.

2. దానిక్రిందను చక్రరేఖ.

3. నడిమివేలిక్రిందను కమలము.

4. కమలమునకు క్రింద ధ్వజము.

5. పతాక.

6. నడిమివేలికి దక్షిణమున ప్రారంభించి చరణ
మధ్యము వఱకు ఊర్ధ్వరేఖ.

7. చిటికెన వ్రేలిక్రింద అంకుశము.

మఱల,

1. కుడికాలియందు అంగుష్ఠమూలమున శంఖము.
2. పాదపార్శ్వమున మత్స్యము.
3. చిటికెన వ్రేలిక్రింద వేదిక.
4. మత్స్యమునకు పై భాగమున రథము.
5. శైలము.
6. కుండలము.
7. గద.
8. శక్తిచిహ్నము.

ఎడమచేతియందు

1. చూపుడు వ్రేలిసంధిమొదలు చిటికెనవ్రేలి క్రింద భాగము వఱకు పరమాయురేఖ.
2. దాని అడుగున అఱచేతిక్రిందనుండి ఆరంభమై చూపుడు బొటనవ్రేళ్ళ నడిమి ప్రదేశము వఱకు వ్యాపించిన అన్యరేఖ.
3. బొటనవ్రేలి క్రిందను మణిబంధమునుండి బయలు వెడలి వక్రగతినొంది మధ్యరేఖతోఁ గలసి చూపుడు బొటనవ్రేళ్ళ నడిమి ప్రదేశమువఱకు వ్యాపించిన మఱియొకరేఖ.
4. వ్రేళ్లకొనలయందు సంద్యావ రర్తూపములుగల ఐదు చక్రాకార చిహ్నములు.

—ఇవన్నియు కలసి యెనిమిది అగును.

16. అసి.

17. భృంగారము

అనునవి ఒప్పుచుండును.

ఈ విధముగ వామచరణమందు ఏడును, దక్షిణ చరణమునందు ఎనిమిదియు, వామకరమున పదునెనిమిదియు, దక్షిణకరమున పదునేడును కలసి ఏబది చిహ్నములు సౌభాగ్యరేఖ లనఁబడుచున్నవి.

ఇవన్నియు జీవులయందు బిందుబిందు రూపములై నెలకొనియుండును. దేవీప్రభృతులయందు కొంచె మధికపరి మాణమున నుండును. రాధికయందు సమస్తమును పూర్ణ రూపమున వర్తించుచుండును. రాధికయొక్క సమస్త గుణ ములు అప్రాకృతములు. గౌరీప్రభృతులయందు ఈ గుణముల యొక్క శుద్ధత్వముగాని, పూర్ణత్వముగాని లేదు. శ్రీరాధిక యందే చమత్కరితయొక్క పరాకాష్ఠ లక్షితమగుచున్నది.

శ్రీ రాధికాయూధమే స ర్వోత్త మ యూ ధ ము.

రాధికాయూధము ఆ యూధము నందుఁగల సుందరులంద ర్వోత్తమ యూధము. ఋను సర్వసద్గుణ భూషితలై తమ విలాసభ్రమముచే మాధవుని సదా ఆకర్షించుచుండురు.

శ్రీరాధికయొక్క సఖి
బృందము, పంచవిధ
ములగు సఖులు.

సఖులు, నిత్యసఖులు, ప్రాణసఖులు,
ప్రియసఖులు, మిత్రీయు పరమప్రేమ
సఖులు అనుచు ఐదు విధములగు సఖులు
శ్రీ రాధికకు గలరు.

కుసుమిక, బృంద, ధనిష్ఠ మున్నగువారు సఖులు.

కస్తూరి, మణిమంజరి, మున్నగువారు నిత్యసఖులు.

శశిముఖి, వాసంతి, లాసిక మున్నగువారు ప్రాణసఖులు.

వీరు తటచుగ బృందావనేశ్వరియొక్క స్వరూపమును పొంది యుందురు.

కురంగాక్షి, సుమధ్య, మదలాలస, కమల, మాధురి, ముంజకేశి, కందర్పసుందరి, మాధవి, మాలతి, కామ లత, శశికళ మున్నగువారు ప్రేయసఖులు.

లలిత, విశాఖ, చిత్ర, చంపకలత, తుంగవిద్య, ఇందురేఖి, రంగదేవి, సుదేవి అనెడి ఎనమండు, సఖులందఱిలో ప్రధానలగుచు పరమప్రేమ సఖులుగ పేర్కొనఁబడు చున్నారు.

వీరలు రాధాకృష్ణప్రేమయొక్క పరాకాష్ఠను చవిచూచిన వారగుటచే ఒక్కొక్కచో శృష్టిని యెడలను, మఱియొక్కచో రాధికయెడలను అధికప్రేమను కనఁబఱతురు.

ఒక్కొక్క యూధమందుగల అవాంతర విభాగము లకే “గణము” లని పేరు.

వ్రజలీలయందు అతిశుద్ధమును, మాయోపాధికమును అగు వివాహవిధికి స్థానములేదు. ఆ గోలోక విహారియగు శృష్ణుఁడు తన సంబంధముగు పారకీయ రసమును గోలోక ముతోగూడ ఈ ప్రపంచమునకు తోడ్కొని వచ్చినంత మాత్రమున గోలోక లలనలయొక్క జడీయపరకీయరసము నిందాస్థానము నొందఁజాలదు.

గోకుల లలనలకు కృష్ణునియందు కేవల నందనందన
 సూర్తియే ఒప్పుచుండును. అట్టి నిష్ఠా-
 జడరసము, పారకీయరసము. క్రమమున ఏ సకలభావముద్రలు ఊద
 యించుచుండునో, అవి అ భ క్తు ల గు
 తార్కికగణము మాట అటుండ వై ధభ క్తగణమునకు గూడ
 దుర్గాహములే అగుచున్నవి.

నాయికలు మూడు విధములు :—

(1) స్వకీయ (2) పరకీయ (3) సామాన్య.
 చిద్రసమునకు సంబంధించి నేను స్వకీయ పరకీయలను.
 గూర్చియే చెప్పియున్నాను. జడాలం
 నాయికల యందలి కారికులగు పండితులు వేశ్యలనే
 భేదములు. సామాన్య నాయికలుగ చెప్పుదురు.
 వేశ్యలు కేవలము అర్థలోభులు. గుణహీనుడగు నాయకుని
 యందు ద్వేషముగాని, గుణవంతుడగు నాయకుని యందు
 అనురాగముగాని వారికి లేదు. వారల శృంగారమంతయు
 శృంగారాభాస మాత్రమే.

మాధురి, సైరంధ్ర, కుబ్జ అనువారలు సామాన్య.
 నాయికలే అయినను ఒకవిధమగు భావయోగ్యత వారికి
 కలిగి యుండుటచే వారలను పరకీయా సాధరణీ నామములతో
 పిలుచుచున్నాము. కృష్ణ రూపమును దర్శించి కృష్ణుని దేహ
 మందు చందనము పూయుద మనియెడి కోర్కెయే వారల
 అప్రాకృత ప్రేయభావము. వారల రతి పట్టపుదేవుల రతికంటె
 తక్కువ జాతిలోనిదే అగుచున్నది.

స్వకీయలు, పారకీయలు అగు ఉభయవిధ నాయకా గణము ముగ్ధా-మధ్యా-ప్రగల్భా భేదములచే మూడు విధము లగుచున్నారు. మఱియొక లెక్కప్రకారము కృష్ణనాయక లందఱు పదునైదు విధములగుచున్నారు.

నాయకలందఱును అవస్థాభేదమును బట్టి ఎనిమిది విధములగుచున్నారు.

నాయకల అవస్థా
భేదములు.

1. అభిసారిక. 5. విప్రలబ్ధ.
2. వాసకసజ్జిక. 6. కలహంతరిత.
3. ఉత్కంఠిత. 7. ప్రోషిత భర్తృక.
4. ఖండిత. 8. స్వాధీన భర్తృక.

ముందు చెప్పిన పదునైదు విధములగు కృష్ణనాయకలకు గూడ ఈయెనిమిది విధములగు అవస్థయు గలదు.

కృష్ణనాయక ప్రేమవశ్యయగుచు కృష్ణుని క్షణకాల మైన విడిచి యుండుటకు సమర్థురాలు కానపుడు అట్టి స్వాధీన భర్తృక మాధవి అని చెప్పబడుచున్నది.

ఈ యెనమండు నాయకలలో స్వాధీన భర్తృక, వాసక సజ్జిక, అభిసారిక అను మూడు అవస్థలుగల నాయక లును సంతృప్తచిత్తలగుచు అలంకారములు మున్నగు వానిని ధరింతురు.

ఖండిత, విప్రలబ్ధ, ఉత్కంఠిత, ప్రోషితభర్తృక, కలహంతరిత అనెడి అయిదు విధములగు అవస్థలుగల నాయి కలును భూషణములను త్యజించి వామగండమున హస్తము నుంచి భేదము చేతను, చింతచేతను సంతప్తగుచుందురు.

సంతాపము మున్నగునవి కృష్ణప్రేమయందలి చిస్మయ
 పరమానందము యొక్క విచిత్రతనే ప్రదర్శించుచున్నవి.
 ప్రేమ తారతమ్యమునుబట్టి నాయిక లందఱును ఉత్తమా -
 మధ్యమా - కనిష్ఠా భేదములచే మూడు విధములగు
 చున్నారు. కృష్ణుని యెడల ఏ నాయికకు ఎంత పరిమాణ
 మగు భావము కలిగియుండునో, కృష్ణునికి ఆ నాయికయందు
 అంత పరిమాణముగల భావము కలిగియుండును

ఉత్తమనాయిక కృష్ణునికి ఒక్కక్షణ కాలము
 సుఖముగూర్చుటకై తాను అఖిల కర్మ
 నాయికల సంఖ్య మున్నూట అఱువది లను పరిత్యజించును. కృష్ణునికి క్షేత్రము
 కలిగెనను వార్త వినినంతనే ఆమె హృద
 యము వ్రక్కలగును.

మధ్యమానాయిక యొక్క చిత్తము నాయకుని క్షేత్ర
 వార్తవిని నప్పుడు ఓకింత ఖిన్నత్వము నొందును. నాయకు
 నితోఁ గలయుటకు సదా ప్రతిబంధకములనే శంకించు
 నాయిక కనిష్ఠ అనఁబడుచున్నది. అన్నియు కలిపినచో
 నాయికల సంఖ్య మున్నూట అఱువది అగుచున్నది.

మొదట చెప్పిన పదునైదు విధములను ఎనిమిదిచే
 గుణించినచో నూట యిఱువది అగుచున్నది. మఱల దానిని
 ఛివఱు చెప్పిన మూడింటిచే గుణించినచో మున్నూట
 అఱువది అగుచున్నది. కృష్ణనాయికలకు ఈ సమస్తమును
 భజన భావములు.

యూధేశ్వరీగణమునకు సుహృదాది వ్యవహార
భేదము, అనఁగా, స్వపక్ష, విపక్ష, తటస్థ భేదము కలదు.

కృష్ణదర్శనమందు ఆసక్తిగల నానికలకు సాయము
చేయు దూతికలు స్వయందూతి, ఆప్త
దూతికలు దూతి అనుభేదము కలిగి రెండు విధము
లగుచున్నారు. అనురాగ మోహిత అగు నాయక నాయ
కుని యెడలతాను ఏ భావమును ప్రకటించునో, అదియే
స్వయందూతి.

అభియోగము కాయక, వాచిక, చాక్షుస భేదములచే
మూఁడు విధములగుచున్నది. వ్యంగ్యమే వాచికాభియోగము.
అది శబ్దవ్యంగ్యము, అర్థవ్యంగ్యము అనుచు మఱల రెండు
విధములగుచున్నది. కృష్ణునితో సాక్షాత్తుగను, మఱియు
వ్యపదేశ మూలముగను రెండు విధములు వహించి
వ్యంగ్యము కార్యాచరణ మొనర్చును. యాచ్ఛ అనునది
స్వార్థ, పరార్థ భేదములచే రెండు విధములగుచున్నది. దీని
యందు అపదేశ వ్యపదేశములు కలవు.

విశ్వస్త, శేషహవతి, వాగ్మిని అనుమాతీగణము ప్రజ
సుందరులకు ఆప్తదూతిక లగుచున్నారు. మఱియు వారు
అమితార్థ, విస్మయార్థ, ప్రతహరీ భేదములచే మూఁడువిధము
లగుచున్నారు. శిల్పకారిణి, దైవజ్ఞ, లింగిని, పరిచారిక,
ధాత్రేయి, వనదేవి, సఖి మున్నగువారు కూడ దూతికలుగ
గనే ఎన్నఁబడుచున్నారు.

శిల్పకారిణి చిత్రపటములు రచించియు, దైవజ్ఞు అను
దూతి రాశీఫలాదులు చెప్పియు, నాయికానాయకులకు సమా
గమ మొనఁగూర్తురు. పౌర్ణమాసివలె తాపసాది వేషములను
ధరించునది లింగినీదూతి.

లవంగమంజరి, భానుమతి మున్నగు కొందఱు సఖులు
ఊరిచారికా దూతికలుగను, రాధికకు ధాత్రేయీ దూతికలు
గను అగుచున్నారు. వనదేవి బృందావనమునకు అధిష్ఠాతి
యగు దేవియే.

సఖీగణము శబ్దవ్యంగ్యము చేతను, అర్థవ్యంగ్యము
చేతను దౌత్య మొనరించుచున్నారు. శబ్దమూలకమును, అర్థ
మూలకమును, అగు వ్యవదేశ ప్రశంసయు, ఆత్మేషణము
మున్నగు సర్వప్రకారములగు అభియోగము వారియందు
కలదు.

దౌత్యకార్యమునందు నియోగింపఁబడి సఖులు
వీకాంతస్థలమందు కృష్ణుని కలసినప్పుడు కృష్ణుఁడు వారల
తోడి సంగమమును ప్రార్థించును. కాని సఖులు దానికి
అంగీకరింపరు.

సఖులచేయు సఖీగణము చేయుకృత్యములు పదునాఱు
కార్యములు విధములు.

ఎట్లన,

1. నాయికా నాయకులలో ఒకరి యెదుట యింకొకరి
గుణములు వర్ణించుట.

2. వారిలో ఒకరియందు ఇంకొకరికిగల ఆసక్తిని వృద్ధి పఱచుట.
3. నియమిత కాలమందు నియమిత దేశమున వారి నిరువురను అభిసరింపజేయుట.
4. కృష్ణునికి సఖసమర్పణ మొనర్చుట.
5. నాయికా నాయకులను పరిహాసించుట.
6. వారలను ఊరడించుట.
7. వారలకు నేపథ్యమొనర్చుట, అనఁగా ముస్తాబు చేయుట.
8. వారల మనోగత భావములు ఒకరియెదుట యింకొకరివి వెల్లడించుట.
9. వారల దోషచ్ఛద్రములను కప్పిపుచ్చుట.
10. తమ భర్తలను వంచించుట.
11. నాయికా నాయకులలో ఒకరియెదుట ఇంకొకరు ఎట్లు వ్యవహరింపవలెనో ఆ శిక్షవారికి గఱపుట, ఉచితకాలమందు నాయకుని నాయికతో కలుపుట.
12. చామరము, తాళవృంతము మున్నగువానిచే వారిని సేవించుట.
13. ఒక్కొక్కయెడ నాయకుని తిరస్కరించుట.
14. అటులే నాయకనుగూడ తిరస్కరించుట.
15. వారలలో ఒకరివార్తలు ఒకరి కెఱింగించుట.
16. నాయకయొక్క ప్రాణములను కాపాడుటకొరకు సర్వవిధములచేతను ప్రయత్నించుట.

సఖిజనమందఱును రాధికయెడలను, కృష్ణునియెడలను
 సమాన ప్రేమయు గలవారయ్యును,
 నాలుగు విధములగు “మేము రాధికయొక్క-పరిజన” మనుచు
 సఖిజనము వారిలో ఎవరికి అభిమానము కలదో
 వారలే సర్వశ్రేష్ఠులు. వారలే ప్రియసఖులుగను, పరమ
 ప్రేమసఖులుగను చెప్పబడుచున్నారు.

స్వపక్ష, సుహృత్పక్ష, తటస్థ, ప్రతిపక్ష భేదములచే
 సఖిగణము నాలుగువిధములగుచున్నారు. రసపుష్టిగొల్పుటకే
 ఈ భేదములు ఏర్పడినవని తెలియనగును. ప్రతిపక్ష వ్యాపార
 మందు దర్పము, మదము, ఈర్ష్యమున్నగు ఏ ఏ భావములు
 గలవో, అవన్నియు కేవల రసపోషకభావమాత్రములుగనే
 ఎఱుంగనగును.

వాస్తవముగ అన్నియు అఖండప్రేమమయములే.
 ఈ విషయమంతయు వివరముగఁ దెలిసికొనవలెనన్న
 శ్రీ ఉజ్జ్వల నీలమణి గ్రంథమందును, జైవధర్మగ్రంథ
 మందును అధికారముగల పాఠకమహాశయులు తిలకించినచో
 శీర్షమును హృదయంగమము కాఁగలదు. అధికారములేని
 వారలకు అమంగళమొనఁగూడునను సందేహముతో దానిని
 గుఱించి యీ గ్రంథమున ఇంతకుమించి చెప్పఁదలఁచు
 కొనలేదు.

మధురరసమందు కృష్ణునియొక్కయు, కృష్ణవల్లభుల
 యొక్కయు గుణములు, నామము, చరితము, మండనము,
 సంబంధవస్తువులు, తటస్థములగు పదార్థములు ఇవన్నియు.

అసురమారణాది లీలయందు వ్యతిరేక రూపమున కృష్ణతత్త్వము విదితమగుచున్నది. పూతనవధ మొదలుకొని కంసవధ పర్యంతము అసురమారణ లీలయే.

ఈ సమస్త లీలయు, వ్రజమందు వ్యతిరేక రూపముగను, నిర్గుణగోలోక లీలయందు అభిమాన మాత్రస్వరూపముగను, వర్తమాన మగుచున్నది.

అసుర మారణము వస్తుస్వరూపమున గోలోకమందు లేదు ; అట్లుండుటకు అవకాశముకూడ లేదు. వ్యతిరేక లీలాపతన మొనర్చి రసికులు శుద్ధభావము కలవారై అన్వయ లీలారసాస్వాదనము చేయుఁగా చేయుఁగా గోలోక దర్శనము పొరలకు లభించును.

ఇచట నింతవఱకే దీనిని గూర్చి సంక్షిప్తముగఁ జెప్పినాఁడను. సాధకులును, ప్రేమారురుక్షువులుగు పురుషులును విశేష ప్రయత్నపూర్వకముగ దీనిని తెలిసికొని అనుశీలన మొనర్చునగును. భాగవతమున తృతీయశ్లోక మిట్లున్నది :—

శ్లో॥ నిగమకల్పతరో ర్గళితం ఫలర
శుఖమఖా దమృతద్రవ సంయుతర
పిబత భాగవతం రస మాలయం
ముహూరహకో రసికా భువి భావుకాః

వ్యతిరేకానుశీలనమునందు ఎంతవఱకు ప్రయోజనము కనబడుచున్నదో, అంతవఱకు ఈ మహారసమందు మగ్నమగుటకు అవకాశములేదు. వ్యతిరేక అనుశీలనముయొక్క యధార్థ

ఫలము ఉదయించి నంతనే గోలోకమందలి నిర్గుణరసము కూడ ఉదయించుచున్నది.

కాని అంతవఱకు భాగవతరసమును అవలంబించి అన్వయ వ్యతిరేకరూపముగు అనుశీలనము ఒనరించుటయే ప్రయోజనము.

అష్టకాల లీలయందు ప్రవేశించి రసాస్వాదనము చేయుము. మఱియు భౌమప్రజమందుగల ఇతర లీలను, అనగా, వ్యతిరేక లీలను ఆస్వాదించుచు తన్మూలమున సాక్షాద్రసాస్వాదనమునకు ప్రతికూలములగు విషయములను వినాశనమొనర్చుము. అప్పుడు ఫలకాలమందు నిర్గుణస్థితి కలిగి గోలోకదర్శనమును, ప్రాప్తియు అనాయాసముగ లభించుచున్నది.

అష్టమ వృత్తి

ఉ ప స ం హా ర ము

నేను రచించిన ఈచిన్న గ్రంథము విచారగ్రంథ
మనియే తెలియవలెను. దీనిని ఆస్వా
గ్రంథకర్తయొక్క దన గ్రంథముగ భావించరాదు.
నివేదనము. ఇదియే ఆస్వాదన గ్రంథమైనచో
ఇందు సర్వరసములయందును ఉత్కృష్టరసమగు మధుర
రసముగూర్చి చెప్పినచోట శ్రీరాధాకృష్ణ లీలావర్ణనము
లిఖింపఁబడియే యుండును. లీలారసాస్వాదనము అనేక
గ్రంథములయందు లిఖింపఁబడియుండెను. అధికము ఏమనిన,
అందలి తత్త్వమంతయు కేవలము ఆస్వాదన విషయమగుటచే
అది అంతయు ఈ గ్రంథమందు లిఖించుట దుస్సాధము.
ఇది కేవల విశుద్ధవిచారణ పరాయణమగు గ్రంథము.

విచారమునకు ఐదు అంగములు కల
విచారముయొక్క పంచ విధములగు అవయవములు
విని పండితులు చెప్పుచున్నారు. అవి
యేవనిన,

- (1) విషయము (2) సంశయము (3) సంగతి
(4) పూర్వపక్షము (5) సిద్ధాంతము.

నేను చేయు విచారమునకు విషయమెద్ది? ఈ జిజ్ఞాసకు
నేను చెప్పేడి ఉత్తరము ఏమనిన, జీవుని జీవనమే ఈ విచా
రమునకు విషయము.

సంశయమెయ్యది? ఈ ప్రశ్నకు ఉత్తరము ఏమనిన
“జీవన మననేమి? దాని ఉద్దేశమేమి?” అనునదియే
సంశయము.

నావిచారమునకు, సంగతి ఎద్దిఅనిన జీవుని జీవనము
రెండు విధములు :- (1) శుద్ధజీవనము (2) బద్ధ జీవనము.
శుద్ధజీవనము శుద్ధ చిద్ధామమున ఒప్పుచుండును. అది నిత్య
ఘృతమును, ఆనందమయమును అగుచున్నది. ఆ జీవనమందు
అభావముగాని, శోకముగాని, భయముగాని, మృత్యువుగాని
లేదు.

బద్ధజీవనము ఈ జడజగత్తునందే వర్తమానమగు
చుండును. అది కూడ రెండు విధములు. (1) బహిర్ముఖ
జీవనము (2) అంతర్ముఖ జీవనము.

బహిర్ముఖ జీవనమందు చిద్ధామముయొక్క తలఁపే
ఉండదు. దానియందు సాన్ముఖ్యము కూడ లేదు.

అంతర్ముఖ జీవనము బహిర్ముఖ జీవనమువలెనే కనఁ
బడుచున్నను దానియందు చిద్ధామము నెడల సాన్ముఖ్యము
కలదు. మఱియు, చిద్ధామమునే ముఖ్యముగ అనుసంధించు
టయు కలదు.

బహిర్ముఖ జీవనము నాలుగు విధములు. ఎట్లన,

- ఉత్పాదక బద్ధజీవనము
- (1) నీతి శూన్య నిరీశ్వర బద్ధజీవనము
 - (2) నైతిక నిరీశ్వర బద్ధజీవనము
 - (3) నైతిక సేశ్వర బద్ధజీవనము
 - (4) నిర్విశేష చింతా వికృత జీవనము

(1) సీతిశూన్య నిరీశ్వర బద్ధజీవనము

సీతిశూన్య నిరీశ్వర (a) సరేతర జీవనమనియు (b) సర
బద్ధజీవనము. జీవనమనియు రెండు విధములు.

పశుపత్యోదూల జీవనము సరేతర జీవనము. ఆ జీవన
మందు బుద్ధివృత్తి లుప్తప్రాయముగ ఉండును.

సీతిబుద్ధిరహిత సరజీవనము మరల రెండు విధము
లగుచున్నది :—

(a) అత్యంత అసభ్యావస్థకు సంబంధించిన మానవుని
ఆదిమ వన్యలక్షణ జీవనమందు పశువురీతిగ మానవుడు తన
యిచ్చనచ్చినట్లు ప్రవర్తించుట మొదటిది.

(b) భయముచేతను, ఆశచేతను ప్రేరేపింపబడి
సూర్యుడు, చంద్రుడు మున్నగు కాంతిమంతములగు
వస్తువులను ఆ మనుజుడు వేటువేటు దేవతలుగ భావించు
చున్నాడు. ఆ అవస్థయందు సీతియులేదు; యథార్థమగు
ఈశ్వరభావము కూడ లేదు. జీవుని సిద్ధస్వరూపమందు ఇమిడి
యున్న భక్తి వృత్తి బొత్తుగ లోపించియున్నను దాని పరి
చయము మాత్రము అప్పుడప్పుడు కలుగుచుండును.

ద్రవ్యజ్ఞానమును, ద్రవ్యశక్తి జ్ఞానమును సంపాదించి
యుక్తిచాలనముచే పదార్థవిజ్ఞానము, శిల్పగుల ఉన్నతియు
కలుగుచుండ ఇంద్రియ సుఖములకు దాసుడై సీతినిగాని,
ఈశ్వరునిగాని ఎవడు అంగీకరింపఁజో, అట్టివాడు సీతి
బుద్ధిరహిత సరజీవనమందలి రెండవ శ్రేణికి చెందినవాడగు
చున్నాడు.

(2) తమపరి చెప్పబడిన జీవనమందు నీతియెడల
ఆదరబుద్ధి ఉండుటచే అది నైతిక
నైతిక నిరీశ్వరబద్ధ జీవనము
నిరీశ్వర బద్ధ జీవనము అగుచున్నది.
అదియే రెండవ విధమగు బద్ధజీవనము.

(3) తఱువాతి జీవనమందు ఈశ్వర విశ్వాసము కలిగి
యుండుటచేనది నైతికసేశ్వర బద్ధ జీవ
నము అగుచున్నది. ఈ జీవనమందు
ఈశ్వర ప్రీతిరూప కర్తవ్యకర్మ నీతి కథి
కమై యుండుటచే తన్నూలమున బహిర్ముఖత్వము దూరస్థము
కాకుండును. ఇదియే మూడవ విధమగు బద్ధ జీవనము.

(4) పై జీవనమందు అత్యంతమగు నిర్విశేషచింతి
ప్రవేశించినంతనే నీతికి అధీనమైయున్న
నిర్విశేష చింతా
వికృత జీవనము
ఆ జీవనము క్రమక్రమముగ ఆ నిర్విశేష
చింతకు అధీనమగుచున్నది. ఈ జీవన
మందలి ఈశ్వరవిశ్వాసము కేవలాద్వైత విశ్వాసముగ
అప్పుడు పరిణామము పొందుచున్నదో, అప్పుడు నిర్విశేష
చింతా వికృతమగు బహిర్ముఖజీవనము లక్షీతిమగుచున్నది.
ఇదియే నాలుగవ విధమగు బహిర్ముఖబద్ధ జీవనము.

పరమేశ్వరునే జీవన సర్వస్వముగ భావించి విజ్ఞాన
సాధన భక్తజీవనము
మును, శిల్పమును, నీతిని, ఈశ్వర వాద
మును, ఈశ్వరచింతను, ఈశ్వరభక్తికి
అధీనములుగ జేసి ఎవరు తమ జీవనయాత్రను గడపు
చున్నారో, అట్టివారి జీవనము బద్ధజీవనమే అయినను అంత

ర్ముఖ జీవనముగుచున్నది. ఈ అంతర్ముఖ జీవనమునకే నాథన భక్త జీవనమని పేరు.

జడసంబంధము సంపూర్ణముగ నశింపుచుండ, తన స్వధర్మము నిర్మలత్వము నొంది జాజ్వల్యమానమగుచుండ, జీవుఁడు చిద్రసమందు అవస్థితిలాభము నొందుటయే జీవనము యొక్క ముఖ్యోద్దేశము. ఇదియే అంతర్ముఖ జీవనమునకు ఫలము.

ఈ నాసంగతి (Reconciliation) ని విని ముందు జెప్పిన నాలుగు విధములగు బహిర్ముఖ బద్ధజీవనములకు సంబంధించిన కుసంస్కారావస్థలగు జీవగణము తమతమ నిష్ఠలకు అనురూపములగు పూర్వపక్షముల నొనరింతురు. ఆయా అవస్థలకు చెంది యున్న జీవగణము తమ తమ కోష్ఠములమందుండి యుక్తియొక్క నాయముపొంది విషయ, సంశయ, సంగతి పూర్వపక్షములను లెస్సగ విచారించి ఒక్కొక్క సిద్ధాంతమును చేయుచున్నారు. ఆ సిద్ధాంతము లన్నియు మనకు పూర్వపక్షములే అగుచున్నవి.

ఇందలి కథయేమనఁగా : ఒక జీవుఁడు ఏ జీవనమందుండి పూర్వపక్ష మొనరించునో, ఆ జీవనమునకు అవ్యవహితోచ్ఛమగు జీవనమందున్న జీవుఁడు ఆపూర్వ పక్షమును త్రోసివైచి తన సిద్ధాంతమును తాను స్థిరపఱచుచున్నాఁడు. మన జీవనమునకు అవ్యవహిత నిమ్నస్థమగు ఏ జీవన సమూహము (Non-theistic life) కలనో, ఆ జీవన సమూహమునకు సంబంధించిన సిద్ధాంతములను నిరసించుటే మన కార్య

మగుచున్నది. కావున నేను అట్లే చేయుదును. ఈ నా గ్రంథ మందు అచ్చటచ్చట ఈ సిద్ధాంతములన్నియు ప్రదర్శించఁ బడినను వానిని సుబోధ మొనరించుటకై వానిని మఱల విమర్శించుచున్నాను.

నీతిశూన్య బహిర్ముఖ జీవుఁడు ఇట్లు యోజించును :-

“ప్రకృతియొక్క అనాదివిధులను అనుస
నీతిశూన్య నిశ్శ్వర రించి పరమాణువుల సంయోగ వియోగ
వాదుల యుక్తి క్రమముచే ఈ విచిత్రమగు జగత్తు
ఉత్పన్నమైనది. దీనికి ఎవఁడును సృష్టికర్త లేఁడు. ఈశ్వర
విశ్వాసము మనకుగల కుసంస్కారముచే ఉద్భవించినదేకాని
వేఱుకాదు.

పరమేశ్వరుఁడను పేరుగల ఒకానొక మహాచైతన్యము కలదనినచో, ఆ చైతన్యమునకు ఒక సృష్టికర్త అవసరమగు చున్నాఁడు. అందువలన ఈశ్వర విశ్వాసము స్థిరతరము కాఁజాలదు. జడశరీరమందు ఏ జడమయముగు మస్తిష్కము కలదో, దానియొక్క ఘటనా ప్రణాళి ననుసరించి బుద్ధి ఉదయించుచున్నది. ఆ సంఘటనము విడువడి (Disintegrate) నచో మఱి బుద్ధికి అస్తిత్వముండదు.

ఆత్మ యనునది ఒకటి కలదని అనుకొనువారి విశ్వాసము అంధ విశ్వాసమే. శరీరమునకు షతనము కలిగినంతనే అస్తిత్వమునకు అభావము కలుగుచున్నది ; లేదా అది మూలతత్త్వమందైన అపుడు చేరిపోవుచున్నది. ఈ జీవనమున మరణ పర్యంతము ఎంతవఱకు సుఖములను భోగించు

టకు అవకాశము కలదో, అంతవఱకు సుఖములను భోగించి యే తీరవలెను. కాని ఆ సుఖభోగమందైన ఐహిక భావి - అసుఖములు, అనఁగా తన్నూలమున ముందురాగల ఇహ లోక కష్టములు కలుగకుండఁ జూచుకొనినచో అది చాలును.

రాజదండనము, మరణశిక్ష, ప్రాణనష్టము, ఇతరులతో శత్రుత్వము కలుగుట, పీడ, అపకీర్తి, అనునవి ఐహిక భావి అసుఖములు.

దేహ సుఖమునకు మించిన సుఖములేనందున దేహ సుఖ సంపాదనమే ప్రయోజనీయమగుచున్నది. ఈ సుఖము అభివృద్ధి నొందుటకై శీల్ప, విజ్ఞాన, కారుకర్మములను ఎంత వఱకు వృద్ధిపొందించుటకు అవకాశము కలదో, అంతవఱకు వానిని యుక్తిచేతను, పరిశ్రమముచేతను వృద్ధిపొందింప నగును. ఈ జీవనసంబంధమగు వన్యవృక్షము దూరస్థమొనర్చి వస్త్రముల యొక్కయు, గృహమందుండు ద్రవ్యముల యొక్కయు, శరీరము యొక్కయు, కాంతిని, అందమును, మఱియు బాహ్యసభ్యత్వమును వృద్ధిపఱపనగును. మంచి తినుబడి వస్తువులను, సుగంధద్రవ్యములను, సుశౌన్యములగు వాద్యయంత్రములను, చూచుటకు ఇంకగూ చిత్తరువులను. ముట్టిన సుఖము కలిగించునట్టి హంసతూలికా తల్పములను సంపాదించి సౌఖ్యమనుభవించనగును. పెద్దపెద్ద మేడలను, నానావిధములగు శాహసములను సంపాదించి సౌందర్య వృద్ధినిగూర్చి వానితో భోగింపనగును.

నైతిక బహుగ్రుఖజీవులు అధికతరముగ బుద్ధి ప్రకృతైతిక సరీశ్వరుల యొక్క జీవులను శ్రీఘ్రముగ ఓడింతురు వారు ఏమందురనిన,

“సోదరుడా! నీవు చెప్పినదంతయు నేను ఒప్పుకొనుచున్నాను. కాని నీ స్వేచ్ఛాప్రవర్తనము మంచిదిని నేను ఆనంజాలను. నీ జీవనమందు నీవు సుఖస్వేషణము చేయుచున్నావుకాని, నీతిరహితముగ జీవనసుఖము ఏ విధమున లభింపఁగలదు? నీ జీవనమే సరియగు జీవనమని నీవు తలఁపరాదు. సామాజిక జీవనమే జీవన మగుచున్నది.

సామాజిక జీవనమందు సుఖసమృద్ధి కలిగించుటకు ఏ విధి సమర్థమగుచున్నదో అదియే శ్రేష్ఠమగు విధి. దాని పేరే నీతి. నీతిని అతిక్రమింపకుండ సుఖభోగ మొనర్చుట చేతనే మానవుడు పశువుకంటె శ్రేష్ఠుడగుచున్నాడు. తాను కొన్ని కష్టములను ఓర్చినఁగాని సమాజమునకు సుఖము లభింపని యెడల, తాను ఆ కష్టములను సంతోషపూర్వకముగ స్వీకరించుటయే యుక్తి యుక్తుడగు పురుషునకు కర్తవ్యము. దీనినే నిష్కామ నీతి అందురు. ఇది ఒక్కటే మానవ ధర్మము.

సామాజిక సుఖమునకు సమర్పివృద్ధి కలిగించుటకై ప్రేమ, మైత్రి, కృప మున్నగు భావములను అనుశీలన మొనరింపుము. అట్లానర్చినచో హింస, ద్వేషము మున్నగు దుష్ట భావములచే మానవచిత్తము మఱి దూషితము కాకుండును.

విశ్వప్రేమమే విశ్వసుఖము. తత్సుఖ సమ్మద్ధి కలిగించు ఉపాయములనే నీవు అవలంబింపుము.

ఇదియే నిశ్చయవాదు (Positivist) లగు కాంట్ (Comte), మిల్ (Mill), అనువారల యొక్కయు, సమాజవాదు (Socialist) లగు హెర్బర్ట్ స్పెన్సర్ (Herbert Spencer) మున్నగు వారలయొక్కయు, మఱియు సాధారణముగ జౌద్ధులందఱియొక్కయు, నాస్తికుల యొక్కయు నిగూఢమగు మతము.

కల్పిత శేష్యర కల్పిత శేష్యర నైతికులు పైని జెప్పిన
నైతికుల యుక్తి. దంతయు అంగీకరించి తా మిట్లందురు:-

“ఈశ్వర విశ్వాసము ఒక ప్రధానమగు నీతి. ఈశ్వర విశ్వాసము ఎంతవఱకు కలుగకుండునో, అంత వఱకు నీతి అసంపూర్ణముగనే ఉండును. పరమేశ్వర విశ్వాసముచే కొంత నైతికోపకారము (Moral good) కలుగు ననుట స్పష్టమగు విషయము.

- (1) నీతిబుద్ధి ప్రబలముగ నున్నను పెద్దపెద్ద నీతిజ్ఞులకు కూడ ఇంద్రియవిషయాకర్షణము బలీయమే అగుచుండును. ఎవ్వరైనఁ దాము అనుకొనకుండనే విషయములచే ఆకర్షింపఁబడినప్పుడు ఈశ్వర విశ్వాసమొక్కటే వారిని అట్టి ఆకర్షణము నుండి మఱలింపఁజాలినదై యుండును. మనుష్యుని కంటికి అగపడని దంతయు పరమేశ్వరునికి మాత్రము విశదమే అను

నమ్మకము ఎవరి మనమందుండునో అట్టివారలు అతి రహస్యముగనైన నీతి విరుద్ధములగు కార్యము లొనర్చుటకు సమర్థులై యుండరు.

- (2) ఈశ్వర విశ్వాసము కలిగినచో అట్టి విశ్వాసముచే కలుగు సుఖమువలన మరణ సమయమందు కలుగు కష్టము చాలవఱకు నివారణమగును.
- (3) సాధారణముగ నీతిబుద్ధికంటె ఈశ్వరవిశ్వాసము అధిక తరమగు ఐహిక పుణ్యప్రవృత్తి జనకమనుచు అందఱు అంగీకరించిన విషయమే.
- (4) కేవల నీతిజ్ఞులగు వారల జీవనమందు కంటె ఈశ్వర విశ్వాసమయ జీవనమందు అధికశాంతి కలుగును.
- (5) ఈశ్వరుఁడు వాస్తవముగఁ గలఁడేని వానియందు విశ్వాసము కలిగియుండుటచే చాల లాభము కలదు. ఒకవేళ ఈశ్వరుఁడు లేకపోవుటయే నిజమైనచో వాని యందు విశ్వాసము కలిగి యున్నంత మాత్రమున ఎట్టి నష్టమును లేదు. ఈశ్వరుఁడున్నచో విశ్వాస రహితులగు వారలకు గొప్ప నష్టము కలిగియే తీఱును కదా ? కావున యథార్థ నీతిజ్ఞులకు ఈశ్వర విశ్వాసమే కర్తవ్యము.
- (6) ఈశ్వరోపాసనమందు సుఖము కలదు. ఆ సుఖము సదోషములగు ఇతర సుఖములకంటె నిర్మలమైనది. ఈశ్వర సుఖమందు ఉత్పాతవిషయములేదు. ఇతరము

లగు అన్ని సుఖములయందును విషయోత్పాతము కలదు.

- (7) ఈశ్వర విశ్వాసముచే చిత్తవృత్తులన్నియు సన్న్యార్థ ప్రవర్తకములగుచు ఎంతటి పుష్టిలాభము నొందునో, అంతటి పుష్టిలాభము ఇతర నీతులచే కలుగదు.
- (8) ఈశ్వరవిశ్వాసము కలిగినచో దయాగుణము, క్షమాగుణము బలవత్తరము లగును.
- (9) ఈశ్వరవిశ్వాసము కలిగినచో నిష్కామకర్మము అధిక ఉత్సాహముతో నిర్వృత్తింపబడును.
- (10) ఈశ్వర విశ్వాసము కలిగెనేని పరలోకబుద్ధి ఉదయించును. పరలోకబుద్ధి ఉదయించినచో ఎట్టిసమయమందును, ఏ విధముచేతను నిరాశ అనునది మఱి కలుగ నేరదు.

ఓయి సోదరుడా ! ఈశ్వరుడనువాడు లేకపోయినను వైనిఁజెప్పిన కారణములచేతగాని, మఱి యే కారణముచేతగాని ఈశ్వరు నొకనిని అంగీకరించుటయే ఉచితము.”

ఈ సమస్త ప్రత్యక్షఫలములచేతను నిరీశ్వరవ్యక్తి కల్పితసేశ్వర వ్యక్తియైదుట పరాజితుడగుచున్నాడు.

అప్పుడు కామ్యేవలె అతఁడు కల్పితమగు ఒక ఉపాసనా తత్త్వమును అంగీకరించి తీరును.

జైమినియొక్క కర్మకాండకును, పతంజలియొక్క ఈశ్వర ప్రణిధానమునకును, కామ్యేయొక్క కల్పితోపాస

నమునకును కొన్ని కొన్ని విషయములలో ఒకింత భేదము కనుపించుచున్నను వీనికన్నిటికిని ఫలము ఒక్కటియే. కావ్యే తన మనస్సులోని భావమును దాచకుండ చెప్పినాడు. జైమిని మున్నగు కర్మవాది గణము అతనికంటె జాగరూకు లగుటచే తమభావమును కప్పిపుచ్చి అట్లేయుంచిరి.

కల్పిత సేవ్యరవాదము ప్రబలమగుచుండ వాస్తవ
సేవ్యర వాదము తర్క యుద్ధమునకు
వాస్తవ సేవ్యర సహజముగ ముందంజ వేయును. వాస్తవ
సైతికుల యుక్తి సేవ్యరవాది యిట్లనును :—

“సోదరుడా! ఈశ్వరుడు కల్పిత తత్త్వముని చెప్పట తగదు. అతడు యధార్థముగ ఉన్నాడు. నేను ఇప్పుడు చెప్పబోవు రహస్యోక్తులను చక్కగ విమర్శించి చూడుము.

1. జగత్తునందలి నియమముయొక్క పారిపాట్యమును. (Beauty of arrangement) తిలకించినచో ఒక విభుచైతన్యము చేతనే ఈజగత్తు సృష్టింపబడి దాని యందే యిది వ్యవస్థాపితమై యున్నదని చెప్పటలో ఎట్టి సందేహములేదు. మానవునియొక్క యుక్తిశక్తి. (Power of reasoning) అన్నివృత్తులకంటె శ్రేష్ఠమైనది గనుక అది యుక్తముగ సుపయోగింపబడినచో సత్యము స్పష్ట భూతమగును.

ఒక్కొక్కయెడ సూక్ష్మతను పరిత్యజించినచో భ్రాంతియే ఉదయించును. యుక్తి కార్యమందు.

వ్యాప్తియొక్క విశేషప్రయోజనము (Necessity of seeing things from all points of view) కలదు. అట్లు కానిచో యుక్తి చాలినంతదూరము పోజాలదు.

ఏరెండు పక్షములను అవలంబించుటచే సాధ్యవిషయము నిర్ణయింపఁబడుచున్నదో, ఆ రెండు పక్షములును మొదట శుద్ధములై యుండవలెను. ఎట్లన, పర్వతమందు అగ్నియుండుట ధూమదర్శనముచేతనే అనుమానింపఁబడుచున్నది. పొగ ఎచ్చటనుండునో, అగ్ని అచటనుండునని శుద్ధపక్షమై ఉండక తీరదు.

రెండవపక్షమెద్దియనిన, ఏ ధూమము చూడఁబడుచున్నదో, అది వాస్తవ ధూమమై ఉండవలెనుగాని, పొగ మంచు మున్నగువానివంటిది కాఁగూడదు.

ఇట్లు రెండుపక్షములును శుద్ధములై నచో సాధ్యవిషయము, అనఁగా, పర్వతమందు అగ్నికలదను విషయము అవశ్యముగ సత్యవిషయమే అగుచున్నది. యుక్తిగతానుమానము (Inferential reasoning) నకు ఇదియే ప్రధాన ప్రక్రియ.

జగద్వ్యాపారమునందు కననగు సాగసుందనమును, సుష్టుసన్నివేశము (Proper arrangement) ను ప్రథమ పక్షముగ అంగీకరించినపుడు ఘటనాక్రమమున (By accident) ఏవేవి కలుగుచున్నవో వానియందు సావ్యవము లేకుండుననియే అన్యపక్షముగూర్చి చెప్పవలసియుండును. కేవల విచారణపూర్ణముగు ఒక చైతన్యము

సృష్టికర్త యైనప్పుడే ఇంతటి సౌష్ఠవము గోచరింపఁ గలదు. కావున ఒకానొక బృహచ్చైతన్యము చేతనే ఈ జగత్తు నిర్మింపఁబడినదని ఈ రెండు పక్షముల మూలమున స్థిరపడుచున్నది.

2. కర్తలేకుండ ఎట్టి కర్మయు చేయఁబడదు. కర్తకు మఱి యొక కర్త ఉండవలెననినచో దీనికి సదుత్తరము: ఎద్ది యనిన, జడీయ కర్తలకు మాత్రమే కర్తలుండుట. ప్రయోజనీయమగుచున్నది.

బుద్ధి శక్తిచే ఆకారము మొదట కల్పింపఁబడుచున్నది. వెనుక, ఆ ఆకారము కార్యముగ పరిణమించి నపుడు అది ఒకానొక జడీయ వ్యాపారమగుచున్నది.

చైతన్య లక్షణముగల వస్తువే జడమునకు ఆదికర్త. కాని ఆ బుద్ధికి కర్త యగునది ఎద్దియో మనకు గోచరింప నప్పుడు చైతన్య వస్తువునకు కర్త ఉండవలెనని నీ కెవరు చెప్పిరి ?

జడదృష్టి మూలమున నీకు ఏ కుసంస్కారము గలిగెనో, దానిని బట్టి నీవు అక్రమముగ చైతన్య కర్తను అన్వేషించుచున్నావు. ఆ కుసంస్కారమును విడిచి విశుద్ధ యుక్తి నవలంబించి పరమేశ్వరునియందు విశ్వాస ముంచుము.

- శ్రీ. పరమాణువులయొక్క విశేష సంయోగక్రమముచే చైతన్యము ఉత్పత్తి అయ్యేనేని, అట్టి ఉత్పత్తిని గూర్చిన

ఒక్కొక్క ఉదాహరణమైనను ఏ దేశపు ఇతిహాసమందైనను లిఖింపఁబడి యుండవలెను కదా ?

మాతృ గర్భమందే మానవునికి ఉత్పత్తి కలుగుచున్నది. అట్టి ఉత్పత్తి వేటువిధముగ గలుగుట ఎచ్చటను చూడలేదు. వేయి సంవత్సరములనుండి విజ్ఞానము పుట్టిలాభము నొందుచున్నను అదికూడ ఇందు విషయమై ఎట్టి ఉపాయమును కనుఁగొనఁజాలదయ్యెను.

ఘటనాక్రమమున ఒకానొక సమయమందు మానవుఁడు ఉద్భవించెననియు, తదుపరి మాతృగర్భ జన్మరూపముగ పద్ధతి అవలంబింపఁబడెననియు, అందువేనిదానికి ఉత్తరము ఇచ్చుచున్నాను:—

అదే నిజమైనచో ప్రథమ ఘటనవలె మఱియొక ఘటనకూడ కలిగియే ఉండవలెను. ఇప్పుడుకూడ ఒక రిద్దఱు స్వయంభువులు ఉదయించుట మనకు గోఱ రించియే ఉండవలెను. కావున ఆదిమాతాపితలసృష్టి ఆ విభుచైతన్యముచేఁ దప్ప వేటొక విధముగ అయ్యెనని యుక్తిచేత సిరపఱచుటకు అవకాశము లేదు.

4. మానవుఁడు ఎచట నుండునో, అచటనే ఈశ్వర విశ్వాసముండును. ఈశ్వర విశ్వాసము మానవ ప్రకృతిసత్వమునకు సంబంధించిన నిష్ఠాధర్మము.

ప్రాథమికావస్థయందున్న జాతులయందు వారికి గల మూర్ఖతకు ఫలముగ ఈశ్వర విశ్వాస ముండెననియు,

తదుపరి అది యుక్తిక్రమమున దూరీభూతమయ్యెననియు, అనినచో దానికి ఉత్తరము ఇచ్చుచున్నాను :—

భ్రమ (Fallacy) అనునది అన్నిచోట్లను ఒకే విధముగ ఉండదు. సత్యముమాత్రము పర్వత్ర ఒకే విధముగ ఉండును. ఎట్లన, పదియు, పదియు కలిపినచో ఇటువది అగును. ఇట్లగుట అన్ని దేశముల యందును కలదు. ఏమన ఇది సత్యవిషయము.

పదియు, పదియు కలిపిన ఇటువదియైదు అగుననెడి మిథ్యాఫలము సార్వత్రికము కాజాలదు. దూర దీప్తములయందు నివసించెడి వారిలోకూడ ఈశ్వర విశ్వాసము కలదు. కుసంస్కార శిక్షాక్రమముచే ఈశ్వర విశ్వాసము వ్యాపించెనని వాదించినచో అందువలని ప్రయోజనము లేదు.

5. మానవ జీవితమందు ఉచ్చస్థితి నొందుటను గూర్చిన వాసన కలిగినచో ఈశ్వర విశ్వాసమును, పరలోక విశ్వాసమును కలిగియుండుట మిక్కిలి అవశ్యకము.

కొద్ది దినములకే సమాప్తి నొందెడి జీవనమునకు సంబంధించిన ఆశలును, ఆలోచనలును ఎన్నటికిని ధృఢతరములు కాజాలవు. మానవప్రకృతికి ఈశ్వర విశ్వాసము స్వభావసిద్ధ ధర్మమగుటచే మానవుని ఆశలును, ఆశయములును అత్యున్నత లక్ష్యము కలవియే అగుచున్నవి. ఈశ్వర విశ్వాసములేని మానవ ప్రకృతి

విజ్ఞానము, శీల్పము, నీతి, ఈశ్వరజ్ఞానము అనువాని అనుశీలన మొనర్చుటయే నీకు కర్తవ్యము. ఆ అనుశీలనము (1) అవైధాను శీలనమనియు, (2) వైధాను శీలనమనియు రెండు విధములు.

అధికార విచారము చేయకుండ అసమయమందును, అయోగ్యరూపమునను ఏ అనుశీలనము చేయఁబడుచున్నదో, అదియే అవైధానుశీలనము.

ఏ మనుజునకు ఏ అనుశీలనమునందు ఎంతటి యోగ్యత కలదో, అంతమాత్రమగు అనుశీలనమే అతఁడొనర్చుట మేలు. అంతటికి అధికముగఁగాని, అల్పముగఁగాని ఒనర్చినచో మంచి ఫలము కలుగఁజోదు. మనుజుని యోగ్యత అతని స్వభావము ననుసరించియే కలుగుచున్నది. స్వభావమును, ప్రాథమిక స్థితియు (Habit and start of life) శిక్షణము చేతను, సంగ్రహము వలనను ఉదయించుచున్నవి.

ఓ సోదరుడా ! స్వభావ విచారపూర్వకమగు ఏ వర్ణాశ్రమ రూప వైజ్ఞానిక ధర్మము భారతదేశమున ప్రవర్తింపమగుచున్నదో, దానిని నీవు అవలంబించినచో, నీ అధికారమునకు అంతటికిని అనురూపమగు కార్యమును, ఉత్కృష్ట ఫలమును నీకు కలుగుచున్నవి.

మఱియొకమాట వినుము. నీబుద్ధి యుక్తి చేతను, నీ ఆత్మసత్తాగతమగు విశ్వాసముచేతను, నీ ఆత్మను నీవు మరణరహితమైనదానిగఁ దెలిసికొనుము. అట్లయినచో నీవైధజీవనము సర్వాంగసుందరము కాఁగలదు. తల్లి గర్భమున

పుట్టిన నాఁటినుండియు నీఆత్మసత్వము (Soul's Existence) నీకు అనుభవనీయముగ నున్నను, నీ దివ్యముక్తి మూలమున దానిని మఱియొన్ని ఉన్నత భావములతో అలంకరింపుము.

ఈ జన్మకు పూర్వము నేనుంటిని. ఈ జన్మమునకు పరమందుకూడ నేనుండువాఁడను.

అనునట్టి సిద్ధాంతమే లేకున్నచో ఈశ్వర విశ్వాసము పవిత్రము కాఁజాలదు.

ఇది వినుము. ఒకానొకఁడు సాధువుల గృహమందు జన్మించుటచే వానికి సాధుత్వగ్రహణము సహజముగ లభించుచున్నది. ఒకానొకఁడు ఆసాధువుల యిండ్లలో జన్మించుటచే వానికి అసాధు స్వభావము కలుగుటకు అనేకములగు అవకాశములు కలవు. వానికి లభించెడి శిక్షయు, సంగమును వాని యెడల అనుకూలమగుటయో, ప్రతికూలమగుటయో సంభవించుచున్నది. వాని బుద్ధికి ఎపుడు పక్వావస్థ కలుగుచున్నదో, అపుడు వాని స్వభావము స్థిరమైపోవుచున్నది. దాని ననుసరించి చేసిన పనులకు ఒక్క జీవన (జన్మ) మందే అనంతఫలము ఒసంగఁబడినచో, ఒకనికి అగత్యముగ స్వర్గమును, మఱియొకనికి అగత్యముగ నరకమును లభించియే తీయును.

సర్వశక్తిమంతుడును, పరమ దయాళువును, సర్వవిచార సంపన్నుఁడును అగు ఈశ్వరునకు ఇది ఉచితమగు కార్యమెన్నటికైన నగునా ?

ఏ క్షుద్రమతములందు ఏక జీవన గతమగు కర్మ మాత్రమే స్వీకరింపఁబడుచున్నదో, ఆ మతములన్నియును మిక్కిలి అసంపూర్ణములును, అయత్తములును అగుచున్నవి. నీవు అట్టి మతములయందు ఆబద్ధుడవుగాక ఉన్నతభావ సంపన్నుడవగుచు వర్ణాశ్రమధర్మము నవలంబింపుము. అప్పుడు నీకు యథార్థమగు సుఖము లభింపఁగలను.

కర్మయే ప్రధానకర్తవ్యము. (1) సకామము (2) నిష్కామము అనుచు కర్మరెండు విధములు.

సకామకర్మము కేవలము ఇంద్రియపోషకమే అగును గాన దానియందు నీకు రుచికలుగుట ఉచితముకాదు. నిష్కామకర్మకే కర్తవ్యానుష్ఠానమనిపేరు. కర్తవ్యానుష్ఠాన మందు ఇంద్రియసుఖము ఉన్నను, లేకపోయినను అదికామము మాత్రముకాదు. స్వార్థపరత్వమునకే కామమని పేరు. కర్తవ్యమచుచు చేయఁబడిన కర్మయందు కామముండదు. కర్తవ్యానుష్ఠానము చేతనే హరితోషణము సిద్ధించుచున్నది. హరి సంతుష్టుడయ్యేని భుక్తిముక్తులు రెండును లభింపఁ గలవు”.

ఈ విధముగ విచారము సలిపి సేవ్యరనైతికులు వర్ణాశ్రమ ధర్మమును సంస్థాపనము చేసి దానిని ఆశ్రయించియే తమ జీవయాత్ర గడపుదురు. జీవనోద్దేశమును ఉత్తమ తూషమున నిర్ణయించుటకే వారు సదా ప్రయత్నించుచుందురు.

సంబంధ జ్ఞానాలోచన
వారంభము.

అప్పుడు జీవునకును, ఈశ్వరునకును గల సహజ-
సంబంధము ఎయ్యది అను విచారము ఆరంభమగును.
ఈ అవస్థయే సేశ్వర నైతికుని యొక్క నూతన జీవనము.

“అనేక విషయములను నేను సిద్ధాంతీకరించినను
నా మూలతత్త్వము గూర్చి మాత్రము నేను ఎట్టి సిద్ధాం-
తము చేసియుండలేదు” అనెడి విషయము అతనికి తోచి
సంతనే కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నలు అతనికి ఉదయించును.

“నే నెవఁడను? జగత్తుతో నాకు గల సంబంధమేమి? :
ఈశ్వరునితో నాకు గల సంబంధమేమి? చివరకు నాకు కలి-
గెడి గతి యేమి?” అనెడి సంశయములనుగూర్చి అతఁడు
లెస్సగ విచారము సలుపుటచే మూఁడు విధములగు సంగ-
తులు బయలువెడలుచున్నవి. అవి ఎవ్వి అనిన,

(1) స్వసుఖప్రయోజక కర్మసంగతి

(2) స్వార్థ వినాశరూప నిర్విశేషజ్ఞాన సంగతి

(3) శుద్ధ స్వధర్మాలోచన రూప భక్తి సంగతి

(1) మొదటి సంగతి ననుసరించి సేశ్వర నైతికుఁడు,
ఇట్లనును :—

“నేను ఊద్ర జీవుఁడను, ధర్మాధర్మములకు వశీ-
భూతుఁడను. సర్వదా సుఖములనే కోరువాఁడను. జగత్తుతో
నాకు భోగ్యభోక్త్ర సంబంధమే కలదు. నేను భోక్త్రుఁ.
జగత్తు భోగ్యము. ఈ బ్రహ్మాండమునందు ఏదో ఒక భాగ-
మున నిర్మల భోగ పీఠ స్వరూపము (A seat of unmixed

enjoyment) కలదు. నేను అచటికి పోయి నిర్మల సుఖమును భోగించును

ఈశ్వరునితో నాకు గల సంబంధము ఎద్ది అనిన, ఈశ్వరుడు సృష్టికర్త; నేను సృష్టపదార్థమును. ఈశ్వరుడు దాత; నేను గ్రహీతను. ఈశ్వరుడు పాలించువాడు; నేను పాలింపబడువాడను. ఈశ్వరుడు రక్షకుడు; నేను రక్షితుడను. ఈశ్వరుడు శక్తిమంతుడు; నేను దుర్బలుడను. ఈశ్వరుడు లయకర్త; నేను లయమునొందు స్వభావముకలవాడను. ఈశ్వరుడు విధించువాడు; నేను సర్వవిధులకు అధీనుడను. ఈశ్వరుడు విచారించువాడు; నేను విచారింపబడుటకు పాత్రుడను.

ఈశ్వరుడు ప్రసన్నుడైనచో నాకు దుఃఖహానియు, సుఖప్రాప్తికి యోగ్యమగు స్థానము లభించుటయు కలుగును.

అధ్యాత్మయోగముకూడ సూక్ష్మంశమున ఈసంగతి యందు అంతర్గతముగ నుండును. అష్టాంగయోగలభ్యమగు అధ్యాత్మసమాధి దానికి ఉదాహరణమగుచున్నది. యమ నియమానస ప్రాణాయామ ధ్యానధారణలు కర్మాంగములు. ప్రత్యాహారము తత్సమాధి ఫలమునకు వలయు చేష్ట. సమాధియే దుఃఖహాని రూపమును, సుఖవ్యాప్తి రూపమును అగు చరమఫలము.

(2) రెండవ సంగతి ననుసరించి సేవ్యరనైతికుడు కర్మత్యాగి యగుచు నిర్విశేషచింతయందు ఆరూఢుడగును. అప్పుడు అతడు ఇట్లనును :—

“నేను జ్ఞానమయ వస్తువును. బ్రహ్మకూడ జాన మయఁడే. నేను వాని అంశవిశేషమే. జడముతో నాకుఁగల సంబంధమే నా దుర్గతికి కారణము.

జడమునకు సాక్షాద్విపరీతమగు షడార్థమే బ్రహ్మ. బ్రహ్మ స్వరూపుఁడనగు నేను భ్రాంతివశుఁడనై జీవోపాధి నొందితిని. బ్రహ్మకంటె వేఱగు షడార్థములేదు. ఇప్పుడు నేను ఏ జగత్తును చూచుచున్నానో, అది నాఅవిద్యచే కల్పించఁబడినదే. ‘నేను బ్రహ్మను’ అనెడి నిశ్చయ జ్ఞానము ఉదయించి నప్పుడే నాకు నిర్వాణరూపమగు లాభము కలుగుచున్నది. నిర్వాణమే నాజీవనమునకు చర మోద్దేశము”

మూఁడవ సంగతి ననుసరించి సేశ్వర నైతికుఁడు ఇట్లనును :—

“నేను వాస్తవముగ చిత్పదార్థమునే కాని నేను ఆణుచైతన్యఁడను. భగవంతుఁడు బృహచ్చైతన్యఁడు.

జడజగత్తు మిథ్యకాదు. జడజగత్తునందు నాకుగల అహంకారము నాజ్ఞాన దౌర్బల్యమునకు సంబంధించినది.

నేను నిత్యభగవద్దాసుఁడను. జడజగత్తుతో నాకుగల సంబంధము అనిత్యమైనది. ఈ సంబంధము భగవద్విచ్ఛేద నాకు కలిగినది. నాకుగల భగవద్వైముఖ్యము ఎంతవఱకు తగ్గునో అంతవఱకు నాజడసంబంధము శిథిలమై నాచిత్సంబంధము ప్రబలమగుచుండును. నా సత్త్వమందు భగవద్దాస్య రూపమగు ఏవృత్తిగలదో, అదియే నా స్వధర్మము. ఆ స్వ

ధర్మముయొక్క అనుశీలనము చేయఁగా చేయఁగా అవాంతర ఫలస్వరూపముగు జడ ముక్తికలుగును. మఱియు నిత్యఫల స్వరూపముగు ప్రేమలాభముకూడ కలుగును. భగవంతునితో నాకుగల సంబంధము నిత్యసేవ్యసేవక సంబంధము.”

ప్రథమ సంగతికి సంబంధించినవారు బద్ధులే అగు కర్మము. చున్నారు. వారలు కర్మకే ప్రధానత్వ మిడి భగవంతుని గూడ ఒక కర్మాంగముగనే భావించును. వారికి గలిగెడి ఫలము నిత్యలక్షణముతోఁ గూడుకొన్నదికాదు. వారల సంగతి దోష రహితముకాదు. వారల జీవనమందు భగవద్విచ్ఛకు లోబడిన విషయమే లేదు. సర్వము విధికి అధీనమై యుండును. వీరికి కర్మఫలని పేరు.

ద్వితీయ సంగతిచే ఆ బద్ధులైన వారు ఆత్మనాశమునే. ఉద్దేశించి ఫల్గువైరాగ్యమును ఆచరించు జ్ఞానకాండకు సంబంధించినవారు. చున్నారు. వారలకు ఈ జగత్తునందు ప్రతిష్ఠయు లేదు ; వారు సిద్ధ సత్త్వముగు టయు లేదు.

కొందఱు వ్యతిరేక చింత నవలంబించి తమ జీవితము నంతను వ్యర్థము చేయుచున్నారు. వీరలే జ్ఞానకాండకు సంబంధించినవారు.

ప్రథమ సంగతికి సంబంధించినవారు తృతీయ సంగతికి కర్మము చేయు అనుగతులగు వారల జీవనమును పూర్వపక్షము. ఈ విధముగఁబూర్వపక్ష మొనరింతురు:-

“భక్తి నాశ్రయించి నీవు ఈ జగత్తునందుగల సకల సస్తువులను, తద్వస్తుగతములగు సుఖములను తుచ్ఛము లనుచున్నావు మాకు అభీష్టఫల ప్రదములగుచు మా సుఖముల కొరకు అగుచున్న భోగపీత రూపములగు ఏ స్వర్గాదులు కలవో వానిని కూడ నీవు హేయము లనుచు సిద్ధాంతీకరించుచున్నావు.

బ్రహ్మాది స్థావరవర్యంతమగు ఏ సృష్టికలదో దాని యందు నీకుఁగల వైరాగ్యముచే నీవు జగదున్నతి కొరకు ఏమియు ఒనర్పవు సరేకదా ఈ రీతిగ జగత్తును నాశనమొనరించుచున్నావు.

మాకు ఈ జగత్తు కర్మక్షేత్రము. ఇచ్చట పరమేశ్వరునికి ప్రియములగు కార్యముల నొనర్చుచు మేము ఇహపర సుఖములను రెండును సాధించుచున్నాము. నీవు వానిని గోలు పోవుటయే కాక ఇతరుల సుఖములనుకూడ పాడుచేయుచున్నావు.”

ఈ పూర్వపక్షమునకు క్రింద వివరించిన సిద్ధాంతరూప భక్తుల ప్రత్యుత్తరము మగు ప్రత్యుత్తరము భక్తమండలము నుండి పంపఁబడుచున్నది :-

“సోదరుడా ! ఈ జగత్తునకు ఉన్నతి కలిగించినంత మాత్రమున జీవునకు విశేషలాభము లేకుండుట నిజము. అయినను భక్తుల జీవనమును నీవు పరీక్షించి చూచినచో ఈ జగత్తునందు చేయఁబడు ఏ మాత్రపు మంగళసాధనమైనను కేవలము భక్తుల వలననే కలుగుచున్నదని స్పష్టపడఁగలదు.

విజ్ఞానమును, శిల్పమును, కారు కర్మమును, నీతిని నీవు ఎంతటి ఉన్నత స్థితికి తేగలుగుదువో అంతవఱకు తెమ్ము. అందువలన మాకు ఎట్టి విరోధము కలుగదు. సరేకదా తన్మూలమున భక్త్యను శీలనమునకు అనేకములగు అనుకూలములు ఏర్పడుచున్నవి.

మేము విరాగులము కాము అనురాగులము. కాని మేము చెప్పనది వినుము. సమస్తకర్మలును భగవదున్నుఖితో స్వీకరింపఁబడుగాక! కర్మలన్నిటికి అవాంతరఫలమగు ఏ స్వార్థసుఖము కలదో, తన్మూలమున ఏకర్మలును ప్రేరితములు కాకుండునుగాక! భగవద్భక్తికి ఉన్నతలాభము కలుగవలయుననెడి ఉద్దేశముతోడనే కర్మలు ఆచరింపఁబడునుగాక!

కార్యసంబంధమున నీ జీవనమునకును, నా జీవనము కర్మకులకు, భక్తులకు నకును కొంచెమైనను భేదములేదు. గల భేదమెచ్చుట? భేదము ఎచ్చట ఉన్నదనిన కర్తవ్యబుద్ధితో నీవు కార్యాచరణ మొనరింతువు. భగవద్దాస్యభావ మిళితముగ నేను కార్యాచరణ మొనరింతును. ఏదేనొక సమయమందు నాకుగల విరక్తిచే నా కర్మాచరణము కుంతితము కావచ్చును. అది నీవు ఏదేనొక అవస్థయందు కర్మలనుండి విరమించుటతో సమానము చేయుదువు. కాని నీవు నిరర్థకముగ కర్మలనుండి విరమింతువు. నేను భగవద్భక్తిక్రమమున అవసరమును బట్టి విరమింతును.

జగత్తు నీకు కర్మక్షేత్రమగుచున్నది. నాకు భక్తిసాధన క్షేత్రమగుచున్నది. నీవు ఆచరించు సమస్త కర్మములు నేను బహిర్ముఖ కర్మలనియే చెప్పుదును. ఏమన, నీవు.

(3) ఏ కర్మచేయక తీరదో దానియందు శ్రీకృష్ణభక్తిని చేర్చి ఆచరింపుటయు; ఏ కర్మ చేయకున్నచో దేహయాత్రా నిర్వాహకమునకు అవరోధము కలుగదో, ఆ కర్మను విడుచుటయును.

(1) మొదటి ఉపాయమును అవలంబించువారు తాపసులును, యోగులును అగు తాపసుల యొక్కయు, యోగులయొక్కయు చేష్టలు. చున్నారు. తాపసులు అనేక కష్టములను సహించి కర్మ గ్రంథిని ఛేదింపవలసి యుండును. వైదిక సంఘాగ్ని విద్యయు, నిదిధ్యాసమును వైదికయోగ తాపసుల ప్రక్రియలు.

అష్టాంగయోగము, షడంగ యోగము, దత్తాత్రేయ యోగము, గోరక్షనాథ యోగము మున్నగు అనేక విధములగు యోగములు చెప్పబడుచున్నవి.

వీనిలో తంత్రశాస్త్రమందు చెప్పబడిన హఠయోగమును, సతంజలిచే చెప్పబడిన రాజయోగమును లోకమునందు విశేషాదరణీయములుగ నున్నవి. పాతంజల దర్శనమందు అష్టాంగయోగము సర్వప్రధానమగుచున్నది. ఈ యోగముయొక్క తాత్పర్యము క్రింద వివరింపబడుచున్నది :—

“కర్మబద్ధుడగు జీవుడు ప్రారంభమందు అహింసా సత్యాస్తేయ బ్రహ్మచర్యాపరిగ్రహ రూపముగు పంచవేదయమము నభ్యసించును. మఱియు, శౌచము, సంతో

మము, తపస్సు, స్వాధ్యాయము, ఈశ్వరప్రణిధానము అనేడి అయిదు విధములగు నియమమును అభ్యసించనగును.

ఇట్లొనర్చుటచే అసత్కర్మ పరిత్యాగమును, సత్కర్మాభ్యాసమును సిద్ధించుచుండ, ఆసనాభ్యాసమును, తదుపరి ప్రాణాయామాభ్యాసమునుచేసి, పవన జయము సాధింపనగును. పవనజయము సిద్ధించుచుండ విష్ణుమూర్తి ధ్యానమును, తదుపరి ధారణయు చేయనగును. సమస్తవిషయ నివృత్తి రూపమగు ప్రత్యాహారము ధ్యానమునకు పూర్వమే సాధింపనగును. ఈరీతిగ చిత్తము నిశ్చలత్వము నొందుచుండ సమాధిలాభము కలుగును.

ఈ ప్రక్రియ కంతకును మూలతాత్పర్యమేమనిన, అభ్యాస క్రమమున కర్మలు విడువఁబడుచుండ తుదకు కర్మ రాహిత్యము నొందుటయే. కాని అందు విలంబనమును, వ్యాఘాతమును కూడ కలుగుచుండును.

(2) రెండవ ఉపాయమును బహిర్ముఖ చిత్తమందు విష్ణుప్రీతి కామసంకల్పము ఆసంభవము అనలంబించువారు ఇట్లు యోజింతురు :—

“చిత్తము ఏ విషయమందు అనురక్తమై యుండునో, దానిని గూర్చిన ఆలోచనము మొదట విష్ణుప్రీతిగను, కడపట కృష్ణార్పణముగను చేయుటయే కర్తవ్యము. కాని యిది స్వభావ విరుద్ధమగు కార్యము. విషయరాగముచే ప్రేరేపింపఁబడిన చిత్తము ఏ స్వభావము ననుసరించి విష్ణుప్రీతి సంకల్ప మొనర్పఁగలదు? లోకక్షేమము కొఱకు ఈసంకల్పము చేయఁబడినదనినచో ఇది చిత్తముయొక్క స్వంతకార్యమని

చెప్పటకు వలనుపడదు. ఇట్లునుటచే ఆత్మవంచనమే కలుగుచున్నది.

రాబోవు జన్మమందు సమృద్ధిగ అన్నము లభింపవలయునను ఆశతో స్త్రీలుచేయు అన్నపూర్ణా పూజనమందు విష్ణుప్రీతి సంకల్పమొనర్చుట కేవల వాచిక విషయమే.

ఇట్టి సంకల్పవిధులును, అర్పణవిధులును జీవుని కర్మబంధమునుండి విముక్తుని చేయజాలవు. ఇందునుగూర్చి చెప్పినచో గ్రంథ బాహుళ్యమగును.

(3) మూడవ ఉపాయమే యుక్తమైనది. ఏమన, చిత్తము ఏ విషయమందు కాగము అంతస్కంఠ జీవనము. కలిగి యుండునో, దానికి అనుకూలముగనే కార్యము నిర్వహింపబడుచున్నది. చిత్తము మంచి తినుబడి వస్తువులను అభిలషించినచో అవి భగవత్ప్రసాద రూపమున గ్రహింపబడినచో భగవద్భావ సంబంధమగు అనుశీలనమును, విషయరాగమును ఏక కాలమందే నిర్వహింపబడుచున్నవి. ఈరీతిగ ఉచ్చరసాస్వాదనము నిర్వర్తింపఁ బడుచుండ అత్యల్పకాలములో సీచరాగము దాని యందు అణగిపోవును. ఇదియే గాణభక్తి. దీనిచే కర్మత్రోసివేయబడుచున్నది. చూచుటకు కర్మకనఁబడుచున్నను దాని సత్త్వము లోపించుట సహజముగ సంభవించుచున్నది.

శారీరకములును, మానసికములును అగు సమస్త కర్మలు ఈ ప్రవృత్తి ననుసరించి చేయబడినచో కర్మగాణభక్తి రూపము వహించి దాని అగుచు అన్నివిధముల చేతఁను ముఖ్యభక్తికి పరిచర్య యొనర్చును.

సేవ్యర నైతికులయందు ఎవరికి ఇట్టి ప్రవృత్తి ప్రబలమై యుండునో, వాని జీవనమే అంతర్ముఖ జీవనమగుచున్నది. తక్కిన సేవ్యర నైతికుల జీవనము కేవల బహిర్ముఖ జీవనమే.

ఈ విధముగ సమస్త పూర్వపక్షములు త్రోసివేయఁబడి జీవునిచే ఏకమాత్ర అనుష్ఠేయ భక్తియే జీవుని పరమ మగు భక్తియే సిద్ధాంత విషయముగ పురుషార్థము. ఇచట ప్రదర్శింపఁబడుచున్నది. భక్తియే జీవునికి పరమ పురుషార్థము. జగదున్నతి సాధనమునకును, జగన్మంగళ సాధనమునకును ఇది అవిరోధమగుటయే కాక, శాంతిని, నిర్మలానందమును జీవునికి కలిగించి, జీవుని నిత్యత్వమును స్థాపించుచున్నది.

భక్తజీవనమే యథార్థనరజీవనము. ఇదియే సంపూర్ణమంగళమయ జీవనమగుచున్నది. ఈ జగత్తునందు భక్తజీవనమొక్కటియే నైకుంతతత్త్వ మగుచున్నది.

భక్తజీవనమందు సాధన భక్త్యనుశీలన మొనరించి, తదుపరి భావ జీవనమును అతి క్రమించి, ప్రేమ జీవనము ప్రేమ జీవనమందు ఎపుడు జీవుఁడుపదార్పణము చేయుచున్నాడో, అప్పుడు సకల మాధుర్యమునకు, సమస్త ఐశ్వర్యమునకు ప్రభువును, భగవంతుఁడును అగు శ్రీనివాసుఁడు తన పరమరస భండారమును తెఱచి జీవునిఁ బిలిచి యిట్లుచుచున్నాఁడు :—

“మిత్రుఁడా! ఈ భండారమును ప్రయత్న పూర్వకముగ నీకొఱకు నేను దాచియుంచితిని. నీకు ఒక్కనికే

దీనియందు అధికారము కలదు. నీవు నన్ను విడిచిపెట్టి నా మాయాశక్తియొక్క తంత్రములలో చిక్కువడినాడవు. నీకొఱకు నేను అనుదినమును పాటుపడుచున్నాడను. నీ స్వప్రయత్నముచే నీవు ఇంతవఱకు రాంగలిగినందులకు నేను షరమానందము పొందుచున్నాను.

నీవు నాయొక్క చిత్తసూతనప్రీతిమయ విగ్రహమును సదా సేవించుచు అపారమగు ఆనంద సముద్రమందు నాతోఁ గూడ క్రీడింపుము. నీకు భయములేదు. శోకములేదు. ఏమన, నీవు అమృతత్వలాభమును పొందితివి.

నన్ను జేతనలేనని నీవు సమస్తబంధములను త్రెంచు కొంటివి. నీకు నాయందుగల ప్రేమ అనెడి ఋణమును నేను ఎన్నటికిని తీర్చజాలను. నీకర్తవ్యమును నీవు ఆచరించితివి గనుక నీవిక సంతుష్టుడవు కమ్ము.”

శ్రీ చైతన్యశిక్షామృతమును విడిచి ఎవఁడు అన్య శిక్షను గ్రహించునో, అట్టివానిని గూర్చి భాగవత పంచమ స్కంధమునందలి పంచమాధ్యాయమున ఋషభదేవుఁడు ఈ క్రింద వివరించిన ఉపదేశమును అనుగ్రహించెను. సోదరుఁడా ! ప్రయత్న పూర్వకముగ దానిని శిరసావహింపుము..

శ్లో॥ గురు ర్న సస్యాత్, స్వజనో న సస్యాత్
పితా న సస్యాత్, జననీ న సా స్యాత్
దైవం న తత్యాత్, నపతిశ్చ సస్యాత్
నమోచయే ద్య స్సముపేత మృత్యుమ్.

శ్రీకృష్ణచైతన్యార్పణము.

